

U22680

15-12-29

Title - ULHAM AUR WAHI; QURAN MATEED AUR
SAHEEH AHADITH SE ULHAM AUR WAHI KI
SACHHI HAAQEEDAT ZAHIR KI QAYEE HAI.

Author - Mirza Haseer Dehelvi

Publisher - Kaayan Press (Delhi).

Price - B23 H

Pages - 39

Subjects - Islam - Magazine; Islam - Delhi;
Bureaucracy.

الہام اور وحی

RESERVE BOOK

قرآن مجید اور صحیح احادیث سے الہام اور وحی کی سچی حقیقت

ظاہر کی گئی ہے

مصنفہ مرزا حیرت دہلوی

مطبوعہ کرن پریس دہلی

۱۳۳۲ھ

56
72

M.A. LIBRARY, A.M.U.

U22680

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الہام اور وحی

CHECKED

الہام اور وحی کی بحث جب قدر مفید اور ضروری ہو اس قدر رسم اور سچیدہ ہو مگر ہم اسے ایک حد تک سہجائی کی کوشش کریں گے اور اس خاص مسئلہ کو اپنی بساط کے موافق حل کریں گے شاید ہم اپنی کوشش میں کامیاب ہوں اور اپنی تفسیر کے مناظر کا حیات تک اطمینان کر سکیں ۔

پہلے ہم الہام پر بحث کرتے ہیں جس پر اسلام کے ایک بڑے گروہ کا دار و درار ہے اکثر اولیاء و اہل حکایات خاص الہام کی نسبت بہت کچھ بتاتی ہیں جن میں بیان ہوا ہے کہ انہی ہدایات کا اکثر حصہ اور نشانہ کا بڑا جزو الہام سے ملو ہوتا ہے عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ وسیلہ فرشتہ جو چیز بے خیالی میں محض نظر آتا ہے کسی خاص ہرگزیدہ بندہ کے دل میں خدا کی طرف سے پیدا ہوتی ہے اسے الہام کہتے ہیں وہ ہرگزیدہ شخص جس الہام سے بڑے بڑے کام لیتا ہے چھپی ہوئی باتیں بعض اوقات بتا دیتا ہے اور لوگوں کے ان سوالات کے جواب دیتا ہے جو اپنی کسی دنیاوی یا دینی ضرورت کے لئے کہتے ہیں اسی الہام نے اسلام میں اولیاء کرام کی اسلامیت پر سید توحید کو رانی اور بعض متقدم نواتے بڑھ گئے کہ انہوں نے اپنی یہ کو اسلام میں ایک عجیب سمجھ لیا۔ اس الہام سے اگرچہ ایک حد تک بہت کار نمایاں کئے مگر بعض حدود میں اس کا اثر جو عام جلا کے لئے تمام عالم تک ایک تو وہ ہرگزیدہ گروہ ہے جن کی نسبت یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ انہیں الہام ہوتا ہو گا اس گروہ نے کئی بدین خرابی اعتقادات اسلام میں پیدا نہیں کی۔ دوسرے گروہ وہ ہیں جنہے اپنے کو صاحب الہام محض دنیاوی

کے لئے بنایا اور خلق ہزار مخلوق کے دلوں میں نئے دوسرے اور خدشے قائم کر دیے اور انہیں کہیں کبھی بھی نہیں رکھا۔ انہی بعینہ ہی شکل ہوئی۔ یعنی خدای ملامت وصال صنم نہ اور ہر کے رہنے نہ اور ہر کے رہنے۔
اب یہ دیکھنا چاہئے کہ الہام کی کیا ہے یا بالفاظ دیگر الہام کسے کہتے ہیں۔ یہ عجیب دیکھا جاتا ہے کہ الہام کا لفظ قرآن مجید میں صرف ایک جگہ آیا ہے چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے: **فَالصَّامِتُ يُفْجَرُ يُفْجَرُ لِقَوْلِهِمْ هَٰذَا قَوْلُكَ** اس کے سوا تمام قرآن مجید میں الہام کا لفظ ہی نہیں آیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے الہام کا ترجمہ کیا ہے مگر حضرت شاہ فیض الدین صاحب نے الہام کا ترجمہ ڈال دیا ہے: **لَقَوْلِهِمْ هَٰذَا قَوْلُكَ** اور حضرت شاہ عبدالقادر صاحب نے اس کا ترجمہ دیا ہے: **وَرَفِيقَتِ يَسْتَبِيحُ جَمْعُ جَمْعٍ جَمْعُ جَمْعٍ**۔
لہذا اور الہام کے معنی درج ذیل نکلے اور نکلانے کے ہیں چنانچہ قاموس میں یہی ہے کہتے ہیں لہذا لہذا و تخلصہ والحدیثہ ابتداءً بقرآن مجید ایک ہی دفعہ میں اس کو نقل کیا گیا کہ نہ لنت کی توفیق ہوئی اب دیکھنا چاہئے کہ تفسیر میں اس کا ترجمہ کیا ہے۔ امام فخر الدین رازی کیا کہتے ہیں۔ امام صاحب تحریر فرماتے ہیں: **وَرَأْسُ الْإِلَٰهِامِ كَمَا فِي الْقَوْلِ اس قول سے پائے جاتے ہیں لہذا الشَّيْءُ وَالْقَهْمَةُ إِذَا تَبَدَّلَتِ الْهَيْئَةُ** ذالک الشَّيْءُ اِیْ اَبْلَدَتِه یعنی جب کوئی شخص کسی شے کو نقل فرماتے ہیں لہذا لہذا لہذا الشَّيْءُ اِیْ اَبْلَدَتِه اور جب کوئی چیز کسی کو نقل فرماتے ہیں لہذا لہذا لہذا الشَّيْءُ اِیْ اَبْلَدَتِه اس سے آگے امام صاحب تحریر فرماتے ہیں یہ تو اصل سبب ہے پھر اس کا استعمال اس پر ہو گیا جو اللہ تعالیٰ بنے سے کہ دیں ڈالنا دیکھو کہ وہ بھی ہنر نہ لگا دینے کے ہیں جیسا کہ وہ فرماتے ہیں **لَقَوْلِهِمْ هَٰذَا قَوْلُكَ** فیما یقتضیہ اللہ تعالیٰ فی قلب العبد لانہ کالابلاغ قاموس میں بھی اسی کے قریب لکھا ہے **الھمت خیر یعنی اللہ تعالیٰ کی سبھا اور احدی کا قول ہے التعلیم والتحریر والتبیین خیر والالھام ان یوقیع اللہ** فی قلب العبد مشیائے سکھانا اور بتانا اور بیان کرنا دوسری چیز ہے اور الہام دوسری چیز ہے کیونکہ الہام وہ ہے جو اللہ کسی بندے کے دل میں کوئی چیز ڈال دے۔

حضرت امام غزالی نے اپنی بیخبر کتاب "احیاء العلوم" میں الہام کی بابت بڑی تفصیل سے بحث کی جو حکام خلاصہ میں ذیل میں درج کرتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں جو علم بدی نہیں اور دلیں کبھی کبھی آتے ہیں ان کو دلیں ان کی طرح ہوتا ہے کبھی تو وہ دلیں اس صحت سے آتے ہیں گو یا بخیر میں کسی نے دل میں ڈال دیا کبھی بطریق تعلیم و ہدایت لال کے حامل ہوتے ہیں پس جو علم کہ فیذا کتاب اور دلیل کے خاص ہوتے ہیں

انہیں الہام کہتے ہیں اور جو استدلال سے حاصل ہوتے ہیں انہیں اعتبار اور تہ صلا کہتے ہیں پھر علم
 اول کی دو قسمیں ہیں ایک تہ کہ بندے کو خبر نہ ہو کہ علم مذکور کہاں سے اور کس طرح حاصل ہوا اسکو تو
 الہام اور فہم فی القلب کہتے ہیں اسکی خصوصیت اولیاء اور اصغیا کے لئے ہے جو دوسرے کے برخلاف ہیں
 وہ علم حاصل ہو وہ بندہ کو معلوم ہو جائے یعنی وہ فرشتہ جو دل میں اتنا بڑا نظر آجائے اسکو وہی کہتے ہیں
 یہ انبیاء کے لئے مخصوص ہے اور علم جو استدلال اور کتاب سے ہوتا ہے وہ علم اولیٰ مخصوص ہے اور علم اولیٰ جو کہ
 خود قلب میں اس امر کی استعداد فطری طور پر ودیعت ہوئی ہے کہ امر حق معلوم ہو جائے مگر وہی علم اولیٰ جو کہ
 ذکر اور پرہیزگاروں کے لئے مانع ہوتی ہیں تو گویا پرچہ میں ایک قلب اور لوح کی طرح ہے۔ اسکی وجہ اس لئے محفوظ
 ہے کہ چہرہ تمام شدنی اور قیامت کے لئے محفوظ ہے۔ لوح محفوظ سے حقائق علوم کا تعلق ہے بلکہ وہی علم اولیٰ
 کہ ایک آئینہ کا حکم دوسرے آئینہ کے محاذی میں معلوم ہوتا ہے اور جو علم اولیٰ کہ دونوں آئینہ کے درمیان کا حجاب
 کبھی اٹھ کر سر کا دیکھتے ہیں اور کبھی ہوا سے سر کا دیکھتے ہیں کبھی سیم الطاف میں وہی فطرتی ہے اور قلب کا
 کے سامنے ہے پر دس رک جاتا ہے تو بعض چیزیں جو لوح محفوظ میں معلوم ہیں نظر آتے لگتی ہیں اور یہ امر کی تو خواب
 میں ہوتا ہے کہ اس کے مستقبل حال معلوم ہو جاتا ہے اور بالکل حجاب کا تعلق ہوتا ہے موقوف ہے کیونکہ موت کی
 وجہ سے جو کشف تمام حاصل ہو جاتا ہے اور کبھی بیداری میں ہوتا ہے کہ حجاب کٹھن ہے پر وہ غیب کے علوم کی حقیقت
 غریب باتیں دل پر کشف ہو جاتی ہیں مگر یہ کشفات بعض اوقات بہت بڑے ایک ملک گزرنا ہوتا ہے اور
 اس کا دائمی ہونا نہایت تلیل ہے کہ الہام اور کتاب میں نہ تو نفس علم میں فرق ہے نہ عمل اور سبب میں بلکہ
 اگر کوئی فرق ہے تو صرف حجاب کے زائل ہونے کا فرق ہے جو بندہ کہ اختیار میں نہیں صرف اتنا فرق ہے کہ وہی میں
 وہ فرشتہ جو فریاد علم کا ہوتا ہے نظر آتا ہے اور علم جو دونوں میں حاصل ہوتا ہے وہ یہی فرشتہ ہی کے ذریعے سے حاصل
 ہوتا ہے جو جس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وھا کان لہما ہما ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب اور
 میں رسول لا یفہموا باذنہ ما یشاء یعنی اور کسی آدمی کی حد نہیں کہ اس سے باتیں کرے اللہ اگر
 ارشاد فرمے یا پردہ کے پیچھے یا کوئی پریمان لا یشاء بھیجے پھر وہ حجاب علم اسے پہنچا دے۔ اب اس کا بیان
 ضروری ہے کہ اہل تصوف علوم الہام کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں مگر علوم تعلیمی کی طرف ان کی توجہ مائل
 نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ بعض زمانہ کی کتابیں نہیں دیکھتے اور نہ اذنہ سے بحث کرتے ہیں بلکہ ان کا یہ قول
 ہے کہ اولیٰ خوب پیچھا کرنا چاہئے اور صفات ذمیہ اور تمام علمات کو قطع کر کے چہرہ اپنی ہمت کو خدا تعالیٰ

کسی طرف متوجہ نہ کیا جائے اور جب یہ بات حاصل ہو جائے گی تو خدا تعالیٰ خود اپنے بندہ کے قلب میں
مستقلی اور مکمل ہو جائیگا اور جب وہ متولی ہوگا تو اس پر سایہ رحمت کرے گا۔ قلب میں نور چمکنے لگے گا۔ سینہ
کھلی جائے گا اور شہر ملکوت اس پر ظاہر ہوگا۔ قلب کے آگے سے حجاب دور ہو جائیگا اور الہیت کے حقائق میں
لاوش ہو جائیگا۔ انبیا اور اولیاء کے دل پر جو صدمہ اسرار تکشف ہو جائے ہیں اور دلوں پر نور پھیلا جائے وہ
تعلیم اور نوشت و خواندگی سے نہیں ہوتا بلکہ دنیا میں نہ کرنے اور علاقہ سے منقطع ہونے اور علاقہ چھوڑنے
خارج البال ہونے اور اپنی تمام محنت متوجہ الی اللہ کرنے سے ہوتا ہے۔ فقط

یہ تقریر جو ہمارے بزرگ اور واجب الاحرام امام نے الہام کی بابت کی ہے۔ ابھی ہم اس پر کچھ اپنی رائے
پیش دیتے اور چند علماء کا قول بابت الہام کے نقل کرتے ہیں پھر بالتفصیل اس پر اپنی رائے ظاہر کرینگے +
علامہ مرتضیٰ حسینی نے تلخ العروس شرح قاسمیں میں لکھا ہے کہ الہام وہ چیز ہے جو بطور فیض کے دل میں ڈالا
جائے اور اللہ اولیٰ علیٰ کی طرف سے بخش ہو۔ الہام کے معنی کسی چیز کے دل میں پڑنے کے بھی کہے گئے ہیں جس
میں بلا غایت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو الہام سے بخش کرے اس کی عربی یہ ہے
الالہام ما یلقی فی الروح بطریق فیض و یختص بما مر جبہ اللہ والملائکۃ و یقال
نقاء شوق فی القلوب یصلون الہ الصمد یفتقر اللہ بہ بعض اصفیاء بہ +

امدی کا قول ہے کہ الہام وہ چیز ہے جو اللہ کسی بندہ کے دل میں کوئی چیز ڈال دے +
حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی تحریر فرماتے ہیں کہ شرح صدر کے قانون جو تیرے گزشتہ
اصحاب طریقہ کے مختلف قول ہیں کہ خدا نے مجھے الہام کیا ہے کہ جو طریقہ سلوک مجھے عطا ہوا ہے وہ طریقوں کا
قریب ترین طریقہ جو ان کی عربی عبارت یہ ہے افتقر اصحاب الطریق فی تفتن قانون شرح الصمدی علی
اقوال شفی اما انما فہم صنی اللہ سبحانہ فی اعظمتک طریقہ من السلوک و اقرینہ بطریق و اقرینہ
شاہ صاحب ممدوح ایک مقام پر اعمال طوی و تخی کو اکابر روحانیات کی نسبت تحریر فرماتے ہیں مجھے
اللہ نے جو کوئی ان اصول کو جو میں نے بیان کئے ہیں جان لیا وہ عالموں کی دعوت کرنے کی تمام
اجازت ملے گا +

یہ شاہ صاحب نے ایک اور جگہ پر غریب الہام اپنا تحریر فرمایا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم در اندک
اجرم برسان کر اس غیر اللہ شے کی ذریعہ کہ سان ولی اللہ بن جملہ رحمت و دیگرے کے انسانی

رکھتا ہے کہ ایک پوشیدہ اور اندازہ قدرت کی وجہ سے اسے تحریک ہوئی پس یہ خیال اس کے لئے ایک گائی
سہارا آسائش و راحت کا پیدا کر دیتا ہے ہمارے واجب الامتزام غالی کا یہ تحریر فرما گا کہ دنیاوی مسائل
سے قطع تعلق کر کے بعد جب صغیر انسانی خدا کا افسانہ کی جانب متوجہ ہوتا ہے تو غیب کے اسرار سے کھلبلتا ہے
اور وہ حجاب جو عباد و مبعوض کے درمیان ہے اٹھ جاتا ہے ایک عجیب بات ہے اگر ہم فرض کریں کہ ایسا ہو
سکتا ہے تو ایسے بے تعلق ہونے اور بتائی دماغ پر پہنچنے کا قایده سوا اس نفس کے اور کسے پہنچ سکتا ہے
یاسی بات ہے جو ہم پر قوی ترین قدرت اور شناسا بار تعالیٰ کے خلاف پڑتی ہے۔ تعلقات دنیا سے کوئی تیز نہیں
بچا۔ ہمارے مادی برحق حضور انور احمد مصطفیٰ علیہ السلام باوجود تمام سبب مغز انیہا ہو چکے ہیں اور
دنیا کی پہلی کی طرف متوجہ رہتے تھے اور کبھی کوئی کہہ نہ سکتا تھا کہ اپنے مسلمانوں کی بہتری اور نفع
کی تدبیر نہ سوچی ہوں گے سب گھراپ ہوئے کفار کے نہایت نا انسانیت اور سنگینی سے جلا وطن
آپ کو کیا خدمت اطعمیاں آپ سے لڑے سفارتیں آپ نے شناساں شرکین کے پاس بھیجیں۔ لاکھوں نصایح
نشت ویرناست اور تہذیب اسلامی کے بارے میں آپ نے فراموشی جو کتاب آنا دہشت میں بھری پڑی ہیں
جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج دنیا کی تمام آبادی کا طیب

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

پڑھتی ہے اگر آپ کسی گوشہ نشین بیٹھے جاتے اور مجاہد سے فرمایا کرتے تو اسلام کا کوئی نام ہی نہ جانتا اور آپ کی
پیشانی ہی ایسی نہ ہوتی جو خدا کا واحد کے حضور جکتی دکھائی دیتی۔ صرف یہ دیکھنا چاہتے کہ ہماری پیدائش کی
غایت کیا ہے اور کیا ہم دنیا میں اسی لئے پیدا ہوئے ہیں کہ صرف اپنی ذات کے لئے بہت کچھ پسند کریں
ملا اعلیٰ میں جا ملیں اور اپنے خالق کے برحق دین کی تمام عمر کچھ خدمت نہ کریں اس کی مخلوق سے اس طرح
جھاگیں جیسے کوئی بری چیز سے بھاگتا ہے اور دنیا ہی اس کی مدد کریں ۔

اسم صرف الہام کو تخیل کی بلند پروازی سمجھتے ہیں اگرچہ اسے تخیل کی ہم قدر کرتے ہیں کہ وہ کہہ نہیں سکتے
کہ جب ان تخیل نے شجاعان عرب کو ابھارا ہے تو چشم زدن میں زمانہ کی ہوا بگنی ہے کام کر نیوے کا الہام تخیل
گوشہ نشین کے الہام یا تخیل سے بدرجہا بہتر اور شریف ہے حضرت امام بخاری کا الہام جو انہیں احادیث
جمع کرنے کا ہوا صوفی کے اس الہام سے بہتر ہے جو اسے ملا اعلیٰ میں ملے ہوئے ہوتا ہے جو ہم نے مانا اور تسلیم
کیا کہ صوفی کو ربانی دماغ یہ ہے اس لئے اسے اعلیٰ درجہ حاصل ہو گیا کہ مخلوق خدا اور دین خدا کا اس نے کیا

فائدہ ہوا اس کی مثال تو بالکل اس شخص کی جو جسے تمام عمر دنیا میں مکہ دولت مملکتی اپنے لئے ہزاروں لاکھوں روپیہ صرف کیا مگر ایک پیر کا یہی کسی کو اس سے فائدہ نہیں ہوا اس کا دنیا میں ہونا نہ ہونا مکہ اس کے ہر ہم اس الہام کی قدر کرتے ہیں جو حضرت فاروق عظم کو فتح مالک اور شاعت سلام کا ہوا تھا جس سے آج ہندوستان جیسے دور دراز ملک میں سلطنت جاتی رہنے کے بعد بھی اسلام دکھائی دیتا ہے جو ہم صوفیوں کی دل سے توفیر کرتے ہیں ان کی منکرانہ بیعت پر جس سلاطین صدی کا رنگ علوم ہوتا ہے وہیں ان کا قلب مطمئن دیکھ کے حد سے زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے مگر جو گہری بات دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا الہام جب ہو ملا اعلیٰ میں جا لیں دین خدا اور مخلوق خدا کو کیا فائدہ دے سکتا ہے کس صوفی کے الہام نے جب وہ ملا اعلیٰ میں جا ملا اسلام کی نادر کائنات میں مدد کی ہے ہاں اس سے ہوا ہو گیا۔ بغداد ہلاکو خان کی تلوار سے خون میں نہا گیا۔ ہندوستان ہاتھ سے نکل گیا مگر کوئی صوفی ایسا نہ ہوا جو کچھ بھی مدد کر سکے۔ صوفی اور ان کا الہام صرف اسی قدر تعظیم کے لائق ہے جیسے ایک دولت مند کی دنیا میں خود خواہ تعظیم کیجاتی ہے۔ اگر یہ تعظیم کرنے والوں کو حقیقت اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا ۔

اب یہ بات کہ خداوند تعالیٰ اپنے خاص بندوں سے باتیں کرتا ہے نہایت صحیح ہے خدا تعالیٰ کی اپنے بندہ سے باتیں کرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ اس کے کام کام جہ میں صلاح و فلاح دین و دنیا مضرب برابر اس کے خیالات کے مطابق ہے چنانچہ نتیجہ سخن ثابت ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی خود روح القدس مدد کرتی ہے اور ایسی حالت میں جو کچھ خیالات اس کے ضمیر میں پیدا ہوتے ہیں وہ محض بتائید روح القدس پیدا ہوتے ہیں چونکہ روح القدس کی تائید خدا کی طرف سے ہوتی ہے اس لئے ان خیالات کو خدا کی طرف سے سمجھ لینا غلطی نہیں ہے تو یہی ہم ان کی عجیب غریب حالتوں سے انکار نہیں کرتے جیسا کہ ان میں تفصیل صوفیوں کی کتابوں میں ملایا ہے اور جن کا مختصر اشارہ حضرت امام غزالی اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے کیا ہے آخر ازلہ کرنا حاصل نے جو یہ لکھا ہے کہ میں سب کچھ تھا میں ہی قرآن تھا اور میں ہی توحید تھا وغیرہ وغیرہ یہ باتیں کو بظاہر ناممکن الوقوع ہوں مگر غور کرنے کے بعد معلوم ہو جائیگا کہ دل میں ایسی باتوں کا ظہور ہونا علوم شریعت کی دلیل ہے اور یہ مکمل الفاظ پر بھی تعجب نہ کرنا چاہیے۔ انسان کی اصلی حقیقت یہ ہے کہ غفلت نے اس میں کیا کیا جو ہر پوشیدہ کئے میں ہنوز کوئی وقف نہیں ہوا ہے نہ علوم قدیمہ سے اس کا تعلق نہ سکالز علوم جدیدہ ان جو ہر کوئی تپہ گانے میں کامیابی حاصل

کی۔ ممکن ہے کہ صدائیں گزرنے کے بعد شاید ان چھپے جو ہرول تک کوئی پہونچ سکے۔ فی الحال ہم یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ موجود فلسفہ کے پہلو پر انسان کی بابت کچھ بحث کریں جس سے یہ اندازہ ہو جائے کہ صوفیہ نے جو بنیادیں قیاس کا جو بیان کیلئے انہیں وہ بھی مبالغہ نہیں کیا عقل جان سکتی ہے کہ وہ بیان محض محدود اور معین الفاظ کے دائرہ سے نہیں نکل سکتے اور الفاظ کی یہ کیفیت نہ کہ ان سے ہم کوئی اصولی حالت منبہر بھی نہیں بیان کر سکتے۔ پھر ہم کیونکر نرنگان دین صوفیہ کے کرام کی اس گون گون فطرت کو سمجھ سکتے ہیں جو انہوں نے بیان کی ہے۔ یہ حال ہمارے ذیل کے بیان سے جو ہم انسان کی بزرگی کا کریں ایک حد تک ان عجیب غریب اقوال اور عجائبات فطری کی جھلک ہر طور پر قابل متفکر کچھ جلد سے یہ تصدیق ہو جائے گی۔ اور سمجھیں آئیے گا کہ انسان کی بزرگی خیال سے بھی بلند ہے اور اس کی کسی ایسی صفت یا پہونچائی سمجھیں نہ کہ خندہ زنی کرنا ناجائز اور خلاف عقل ہے +

انسان کا کائنات کے سر پر کھڑا ہوا جو ہم اس عجیب جلال اور بزرگی کا جو اس کی ذات میں محسوس ہونے کی طرف سے ودیعت کی گئی ہے ایک ناقص خیال لے سکتے ہیں۔ ہم صرف اسکی ظاہری حالت کی رطب اللسانی کرتے ہیں اس کے اندر وہی جو ہرول کا قلمہ برابر بھی علم نہیں ہے مثلاً ہم نے گلاب کے درخت کی شاخوں پر بیٹے اور کٹورے سے کھلے ہوئے پھولوں کو دیکھ کے تعریف کر دی گرائیں بیج کی باہت پہونچنے میں کامیاب ہیں جس سے یہ درخت بنا۔ جب ہم ان فطری قوتوں کا خیال کرتے ہیں جو انسان کی ذات میں ودیعت ہوئے ہیں اور جسکی ساخت صرف ایک قطرہ سے ہوئی ہے جو ظاہر ایک ہی وقت چیز تو اور بھی ہمارا تعجب بڑھتا ہے اور ہمیں بڑی دیر تک سوچنا پڑتا ہے۔ انسان بغیر کسی مقابلہ کے عظمت کا ایک اعلیٰ ترین حصہ ہے لیکن اس کے مرتبہ کی بزرگی اس کے مطابق ہنوز نہیں پہچانی گئی ہے اور ہمیں اسکی تعریف کرنے کے الفاظ نہیں ملتے۔ دنیا میں اسی چیز کی زیادہ قدر و قیمت ہوتی ہے جسکی ساخت میں اعلیٰ درجہ کی ساخت خراج کی گئی ہو اور جس میں علاوہ زرخیز کے وقت کا گزرنایہ حصہ صرف ہوا ہو۔ اسی پہلو سے جب ہم انسان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کی تعریف اس لئے کرنی پڑتی ہے کہ خداوند تعالیٰ نے اسے جامعہ انسانیت پہنچانے کے لئے کس کثرت سے انبیاء بھیجے اور کس ہزار ملک لاکھ برس سے انسان کے آگے کھڑے کی تدبیر کی جارہی ہے ان لاکھوں برس کی تعلیم اور نمائندگی کے بعد آج ہم اتنا سمجھ سکتے ہیں کہ جسے کامل انسان کہنا چاہیے اسکا مرتبہ ایسی ہم سے بہت اعلیٰ ہے تو بھی موجودہ حالت میں انسان ایک

بڑی تعریف کے مستحق ہے جو ہم سے پورے طور پر نہیں ہو سکتی *
 ہم انسان کی بے انتہا قوتوں کا خیال کو نکال کر سکتے ہیں؟ ہر گوشہ میں ہمارے ساتھ صوت اور زندگی
 کی قوتیں رہتی ہیں جنکی مابیت کو جانتا ہمارے زندگی کا جزو عظیم ہے۔ انکی مثل نیابت سے انسان کی
 ساخت ہوئی ہے اور وہ ساخت ایسی کامل ہے اور انہیں ربانی عظمت کا ایک بڑا ذخیرہ منعم ہے کہ ہم نے
 اس کا نام عالم صغیر رکھا ہے کیونکہ بلاشبہ انکی ساخت کے مشابہت جوہر کائنات کے لب لباب ہیں انسان
 خود فطرت کی فطرت کی واجب التوقیر کوششیں خاص میں اس کے لئے ہیں کہ انکی اصلی مابیت کو پہچانا
 جائے۔ انسان کی اندرونی اور بیرونی حالت سے بہت مشابہت ہیں۔ انسان دوسرے حیوان سے
 اسی لئے امتیاز پذیر و جبر رکھتا ہے کہ انکی ذات میں نامحدود ترقی کرنے کی بہت سی قوتیں ہیں جبکہ یہ مسئلہ ہے
 کہ فطرت کے بہت سے امور ایسی ہیں کہ انہیں کھلے۔ اسی طرح یہ بھی مسلم ہے کہ انسان کی ذات کے بھی
 بہت سے امور ایسی ہیں کہ انہیں کھلے۔ اسی طرح یہ بھی مسلم ہے کہ انسان کی ذات کے بھی

بہت سے امور ایسی ہیں کہ انہیں کھلے۔ اسی طرح یہ بھی مسلم ہے کہ انسان کی ذات کے بھی
 اگر ہم شعور ہی دیکھ لیں اس خیال کو کہ ہمارا تعلق نوع انسان سے جو دل سے ٹھوکر دیں اور پھر اسے
 ہم ذہنی روشنی سے نہیں بلکہ خارجی روشنی سے ملاحظہ کریں تو ہم انسان کو کائنات کی غیر ذہنی متمدنی پرست
 ہو کر بچھینکے اور اسے سب سے بڑا اور فطرت کا سب سے بڑا جلال انکشاف ملاحظہ کریں گے۔ اگر ہم آسمان ستاروں
 اور سیاروں کو دیکھیں اور پھر اس خوبصورت زمین پر اور اس کی رنگارنگ چیزوں پر نظر کریں اور
 ہماری نگاہ انسان پر جا پڑے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ انسان اپنی مرتفع فطرت میں جمیع العہم اور قیاس
 سے بدرجہا بلند بزرگی رکھتا ہے جس نے انسانیت کے انمول عظمت اور بزرگی کو نہ پہچانا لائقاً
 اس لئے فطرت کو نہیں جانا۔ کیونکہ انسان بجائے خود ایک مادی فطرت کا نام ہے *

ہم اپنے خیالات کے ماتھ باگیں دیں اور انہیں بے انتہا دوڑنے دیں اور پھر لا انتہا تصور کی تکمیل
 کریں اسوقت سوائے اس کے ہمیں کچھ نہ معلوم ہوگا کہ ہم اسوقت بے انتہا قوت بے انتہا عظمت
 اور بے انتہا جلال انسان کا دیکھیں گے اور فطرت کی ہم مرکز قوتیں ہیں ایک جگہ جسے نظر نہیں آتی *
 جب ہم انسان کے علوم و تربت کا تصور کرتے ہیں اور انکی عجیب غریب قوت کو ملاحظہ کرتے ہیں
 علوم و فنون اور قومی و تمدنی قوانین پیدا ہوئے ہیں اور جب اس جوہر کا خیال کرتے ہیں جس سے اس نے
 فطرت کی بہت سی قوتیں اپنے مطالبہ کامل کرنا اور بے نیالی ہیں اور جس باعث سے وہ دوسری مخلوق

کا آنا اور مردار معلوم ہوتا ہے تو ہمیں ظاہر ہوتا ہے کہ اتنی غیر محدود قوتوں اور صفات کا مالک ضرور ہے
عالمی مرتبہ کا علم رکھتا ہے اور صورت سے آگے یا کما کر اور غیر متعینہ کی اس قدر فی چاہیے۔ خدا
قسم کے جو یہ ظہور جو درجہ اس کی ذات سے حادث ہوتے ہیں اور جن کا نام مختلف تھا و سے اور
اصطلاح میں نئے نئے الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے تعجب نہیں کیجئے جائے گا کہ انہیں ہم معمولی سمجھتے ہیں اور
اس سمجھنے کی یہ وجہ ہے کہ انسان کی ذات ان کرامتوں اور خرق عادات سے بھی زیادہ ارفع ہے مگر
اقسوس خدا فوس موجودہ خیالات کی روش سے یہ تعبیر باقی مافوق الفطرت کے دایرہ میں شہید کیجاتی ہیں
اور انہیں نامکمل اور قورع سمجھ کر کہ انہیں مضحکہ اڑا جاتا ہے انسان میں قدرتی طور پر خود رازی اور آزادی کا ایک
مادہ پیدا ہوا ہے اور اس کی کو آئیکل ایک سخت عیب خیال کیا جاتا ہے ہماری تمام کوششیں اور ہماری
کل سعیاں بے جہاد اخیر کیا جاتی ہیں؟ صرف یہ کہ ہمیں ملے مرتبہ قابل ہو کہ ہم کامل آزاد بن جائیں۔ مگر ہم
انہیں فی حقیقت نہ سمجھتے ہیں۔ چنانچہ ان کے ایک جگہ رکھنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ چنانچہ جانتے
خیال کی رسائی ہے اس سے آگے انسان کا یہ ماضی خلافت فطرت سے ہے۔

حق تو یہ ہے کہ انسان سے خواہ کچھ ہی ظہور کیوں نہ ہو تعجب نہ دیکھنا چاہیے اس میں ضرور خیال ہو
سکتا ہے کہ اس عجیب کرشمہ سے جو ہمیں دکھایا گیا ہے مخلوق کا اس کی کیا بنا ہے۔ الہام کی نسبت ہمارا
ذہن ہے کہ ہر انسان کے دل میں خواہ وہ ہندو ہو یا مسلمان۔ عیسائی ہو یا یہود۔ اشریت ہو یا بودھ۔ الہام
پیدا ہوتا ہے اور ان الہاموں میں ان کے تالیف کی وجہ سے فرق ہے۔ الہام در حقیقت ایک خیال کا نام
ہے جس کا انسانی قلب میں پیدا ہونا لازماً قوتین قدرتہ و جطر ایک مصور اور مدبر سلطنت کے
الہام میں فرق ہوگا اس لیے ایک فاسق اور زنا کے الہام میں فرق ہوگا۔ ہمارے شاہ ولی اللہ صاحب
جو تدریس و قرآن بیگے ہیں اس کے کیا معنی ہیں؟ صرف یہ ہیں کہ آپ کا تخیل روحانیت کی دنیا میں اپنی
شہانہ و ورڈ دکھا رہا تھا اور آپ یہ سمجھ گئے تھے کہ جو کچھ ہر وہ کہیں ہوں اور ایک طرح سے تخیل بھی
حضرت شاہ صاحب کا صحیح تھا کیونکہ تعلقات انسانی ایسی گہرائی میں پہنچے ہیں کہ اگر انہیں کمال طور پر سمجھ لیا
جائے تو انسان اپنے کو کسی سے جدا نہیں سمجھتا ہمارے شاہ صاحب فرہند وستان پر بنے ان کے
تعلقات پر کافی نظر کی تھی اور وہ جانتے تھے کہ اصلی حقیقت کیا ہے اس وجہ سے آپ ہرگز شہید کے لئے
خود موزون نہیں ہیں یہ انسانی خیالات ہیں۔ جس کی کوئی حجاب یا نہیں۔ ہر انسان خواہ وہ کسی طرح اور

مرتبہ کا ہو ہر لمحہ ہزاروں خیال کرتا ہو مگر اپنے خیالات کا اتنا چڑھاؤ وہ کسی کے آگے اظہار نہیں کرتا کیونکہ لوگ اسے دیوانہ سمجھنے لگیں مثلاً اگر حضرت شاہ صاحبؒ نے یہاں میں ہوتے جب چارے بیگانہ منصوبہ پر آفت برپا ہوئی تھی تو بیشک آپ بھی نہ سمجھتے اور بلا سبب سلطنت کی طرف سے آپ پر بھی حقارت توڑی جاتی۔ یہ ساری سمجھ کا تصور ہے انسان کے دلی جذبات اور خیالات پر بھی وقوع نہیں ہو سکتی اگر ایک کہہ رہا ہے کہ میں خدا ہوں تو ہم دریافت کرتے ہیں کہ اس نے کسی کو کیا اذیت پہنچائی مفت میں اس کے چپے ہو جانا اور اس کی جان کے چپے پڑ جانا رحم انصاف دونوں سے بعید ہے +

اگر ایک شخص کا قول دوسرے شخص کے خیال میں نہ آئے تو ان لوگوں کو جو اس کی تائید نہیں کرتے ہرگز مجاز نہیں ہے کہ اسے حقارت کی نظر سے دیکھیں اور اسے ناراض یا بے دین سمجھیں کون جانتا ہو کہ کس کی رائے غلطی پر ہے اور کون اندازہ کر سکتا ہو کہ سچا کون ہے +

سمجھنے جو کچھ الہام کی نسبت لکھا ہے اس سے ایک نصف طرزِ فکر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ہمارے ہمدلال یا مولانا یا حقیق کہاں تک ٹھیک ہو اور ہمتے اسے سلجھانے میں کہاں تک کوشش کرے۔ میں شک نہیں کہ اگر ہم ان لوگوں کی حقارت کرتے ہیں جو اپنے الہام کی وجہ سے دوسروں پر حکومت کرنا چاہتے ہیں اور ان لوگوں کی افسوسناک حالت سے ہمیں ہمدردی ہو جو ان کے الہام کے جال میں جھنسنے کے اپنا دین و دنیا کھو بیٹھے ہیں۔ اگر فرض کرو کہ ایک شخص کو الہام ہو گیا تو سمجھیں کیا اور ہمارا اس میں کیا فائدہ ہو اگر ایک شخص عالم ملکوتی میں پہنچ گیا ہو تو اس سے ہماری نجات کی کیا امید ہو سکتی ہے۔ الہام وہ الہام ہے جو محض ذاتی اغراض پر مبنی نہ ہو اور اس میں خدا کے کتبہ یعنی عامہ خلائق کا فائدہ مقصود نہ ہو اور جب الہام اپنے کچھ نجات اور جہاں لوگوں میں اپنی عظمت بڑھانے کے لئے دکھایا جاتا ہے تو ہم ایسے الہام کے بالکل قدر نہیں کرتے اور اس الہام کو ایک مرتبہ زیادہ نہیں جانتے +

ہمیں الہام کی بابت جو کچھ لکھا تھا وہ ہم لکھ چکے اور جو کچھ ہمارا خیال تھا ہر کچھ صرف اتنا بیان کرنا اور بات کر گیا ہو کہ یہودیوں اور عیسائیوں میں سب سے زیادہ الہام کا چرچا ہوا ہے اور انتہی کی دیکھا کچھ حقیقت بھی الہام کو اپنے ماں و باج سے لیا۔ خود حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کہہ وسلم کے زمانہ محمود و مسعود میں کسی صحابی کو الہام نہیں ہوا۔ کوئی متبر شہادت ایسی نہیں ملی کہ کسی

صحابی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ میں اپنے الہام کی بابت کچھ عرض کیا ہو۔ نہ چاروں خلفائے راشدین کے زمانہ میں کوئی صاحب الہام تھا۔ ماں ایسی تو بہت سی روایتیں ملی ہیں جیسی یہ کہ جب جنگ قادسیہ ہو رہی تھی اور ایک مقام پر پڑا کہ خطرناک نہایت ہوئی تھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سخت پریشان ہو گئے تھے اور جس تن دی اور صبر سے آپ فوج جمع کر کر سیدنا جنگ میں مدد کی عہدہ واقعہ تاریخ عالم یا نگار پر لگا۔ اسی اثناء میں جب آپ فوجیں جمع رہ رہتے نماز پڑھتے مسجد نبوی میں گئے دیکھا کہ ایک موٹا تازہ عرب ایک کونہ میں بیٹھا ہوا ہے اور اپنے مجاہد میں مستغرق ہے آپ نے اسے آواز دی وہ نہ بولا پھر آپ نے زور سے لاکار تو اس نے آنکھیں کھلیں آپ نے فرمایا تو کیا کر رہا ہے اس نے کسی مذہب برہمنی سے جواب دیا کہ میں یاد خدا میں غرق تھا آپ نے کئی دیکر سید کر کے فرمایا کہ تیرے بھائی تو سر بھٹ میدان کارزار میں دشمنان خدا کا مقابلہ کر رہے ہیں اور سہلائی عزت و وقار قائم رکھنے کے لئے اپنی جان دینے پر تیار ہیں اور تو مجاہد میں غرق ہو رہا ہے یہ مجاہد کس کام کر رہا ہے اور اسلام یا مسلمانوں کو اس سے کیا فائدہ ہے۔ اٹھ کھڑا اور میدان جنگ میں جاتا کہ سلام کے سچے شیدائیوں میں ہو +

اس قسم کی روایتیں تو بہت ہیں مگر ایسی روایتیں نہیں ملتیں کہ کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابائے راشدین کے وقت میں وہ دھوے گئے ہوں جو بعد میں گئے گئے۔ اور اس زمانہ میں وہ الہام ہوئے ہوں جواب ہو رہے ہیں حالانکہ اس قسم کی باتوں کے لئے وہ زمانہ زیادہ موزوں تھا۔ اگر ہم غور سے تاریخ کے صفحے اٹھیں گے تو ہمیں اس بات کا پتہ لگ جائیگا کہ جب ایرانی مسلمان ہوئے ہیں تصوف اسلام کی ایک شاخ بن گیا کیونکہ ایرانیوں کا یہ مذاق قبل ظہور اسلام موجود تھا اور شیعہ و اہل حق کے وقت میں اس مذہب کو بہت عروج تھا۔ مذہب اسلام میں تمام قسم کی مین میگ ان ہی ایرانیوں نے لگائی ہے ورنہ مذہب اسلام تو اس قدر سادہ اور آسان تھا کہ صرف پانچ منٹ میں ایک جاہل جنگلی بدوی سمجھ لیتا تھا اور ایسا زبردست مسلمان بن جاتا تھا کہ اسے تمام دنیا کی مشکل قوت بھی جینٹل نے سکتی تھی۔ جتنے جیسے جیسے محدث فقہ اور مفسر ہوئے ہیں سب ایرانی یا فوج ایران کے ہیں۔ الامثال امثال ہی وجہ سے اسلام میں ایسی ہی باریکیاں پیدا کی گئی ہیں کہ غیر مذہب ملا انہیں دیکھ کے یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں اس سے زیادہ سخت اور مشکل مذہب کوئی بھی نہ ہو گا۔ بہر حال ہم ان وقایع و غوامض پر کوئی

لکھتے چینی نہیں کرتے اور ہم اپنے خیال میں انہیں بسبب رجحان سمجھتے ہیں مگر اتنا جانتے ہیں کہ عوام کی نگاہ میں ان باریکیوں سے مذہب اسلام ہوا بن گیا ۔

وحی

اصل میں وحی وہ چیز ہے جس سے خدا کی مرضی نامعلوم باتوں میں کھلی جاتی ہے۔ اور یہ بات کسی طرح پر ہوتی ہے۔ اول یہ کہ خدا سے اس کا پیغام سنا جائے ۔
 دوسرے یہ کہ خدا کا فرشتہ اپنی صورت میں آئے اور پیغام پہنچائے ۔
 تیسرے یہ کہ خدا کا فرشتہ آدمی کی صورت میں آئے اور پیغام پہنچائے ۔
 چوتھے یہ کہ صرف بذریعہ آواز کے بغیر کسی مشاہدے کے پیغام الہی پہنچے ۔
 پانچویں یہ کہ خدا کی طرف سے دل میں خدا کا پیغام ظاہر ہو جائے ۔
 چھٹے یہ کہ خواب میں یا اور طرح بذریعہ کشف کے پیغام الہی معلوم ہو ۔

اس کی پہلی چار قسموں کو جب الہیاد کے سوا اور لوگوں پر اترتے تو محدث کہتے ہیں اور پانچویں قسم کو الہی ہدایت اور بھیجی قسم کو مشاہدات الہیہ کا شفا کے نام سے پکارتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہر مقام پر وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ لفظ عام پر معلوم ہوتا ہے کہ وحی غیر انبیاء پر بھی نازل ہوتی ہے اسی وجہ سے علماء نے وحی کی تین بنیادیں بنائی ہیں اور انبیاء اور غیر انبیاء کی وحی کو مختلف ناموں سے نامزد کیا ہے اگرچہ علماء کرام کا یہ فیصلہ لکھتے چینی کے قابل نہیں ہے لیکن میں ان سے اتفاق نہیں کرتا اور نہ میں اس امر کا قائل ہوں کہ خبری پریشانی جی وحی نازل ہو سکتی ہے وحی درحقیقت وہ پیغام ہے جو خدا کی طرف سے دلیں والا جائے اور اس پیغام میں اعام و خاص کے احکام مضمر ہوں اور ایسے پیغام میں کوئی غلطی نہ ہو اور نہ ایسا پیغام ہو جس میں چند روز کے بعد تغیر و تبدل کی ضرورت ہو۔ نہ ایسا پیغام ہو کہ انسان اس جیسا بنائے۔ خداوند تعالیٰ نے جہاں خبری کے لئے وحی کا لفظ استعمال کیا ہے وہاں اس کے مقابل میں انزال کا لفظ قرآن مجید کے لئے فرمایا ہے اس سے کلی امتیاز خبری اور غیر خبری کی وحی میں ہو گیا ایک۔ تو راہم کہ ہم نے اس وحی کی کہ یہ کہ راہیہ نہ کہ راہ ایک۔ یہ بات کہ ہم نے قرآن نازل کیا جس کے مثل تمام دنیا نہیں بنا سکتی۔ ہم پہلے قرآن مجید کے ان مقامات کو نقل کرتے ہیں جن میں وحی غیر خبری پر آئی ہے پھر ہم بتائیں گے کہ اس لفظ وحی سے کیا مراد ہے۔ آدمی تو آدمی شہد

کی مکیوں کے پاس وحی کے آنے کا ثبوت ملتا ہے چنانچہ فرماتا ہے: **وَاحِیًا رَبُّكَ إِلَى الْأَنْفُسِ سَیْرَ الْأَمْثَلِ**
 کو وحی بھیجی گئی، **وَاحِیًا** فی کل سماء اب اس سے ایک مثال شخص بھیج سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے
 شہد کی مکیوں کے پاس وحی بھیجی کہ تم اپنے چچے پہاڑوں میں بناؤ یا ہم نے آسمانوں میں وحی بھیجی ظاہر
 ان میں کو دیکھ سکے ایک سادہ واقعہ شخص چل پڑ گیا کہ جب خدا انسان تو انسان جانوروں اور وحشی
 اور فی مکیوں کے پاس وحی بھیجتا ہے تو بغیر اور نبی کی اس میں کیا خصوصیت ہے کیا یہی اور ہم کس صورت سے
 صرف اس وحی کی وجہ سے ایک کو تمام دنیا کی رحمت اور ہدایات مائیں اور ہر کو معمولی خیال کریں ایسے
 خیال کا اتنا ممکن ہو کہ دراصل یہ بات نہیں ہے وحی کے معنی فطرت کے ہیں اور شہد کی مکیان اور آسمانوں
 میں وحی بھیجنے کی مقصود کو اس طرح بیان کرنے کا ایک بہت گہرا پہلو ہے جسے بہت غور کے بعد انسان
 سمجھ سکتا ہے خداوند تعالیٰ بندہ کے دل پر اپنی قدرت جلال اور طلق الغنائی کے ثبوت کے نقش کرنا
 کرتا ہے اور اپنا قادر و مطلق ہونا بتاتا ہے کہ انسان غیر خدا کی پرستش سے باز آئے اور کچھ کرم پر ہی سہ
 اور وہی سے ادنیٰ معاملہ میں اختیار رکھتے ہیں اور بغیر جاری مرضی کے کچھ نہیں ہوتا جسے شہد کی مکیان
 بھی بغیر عارضہ حکم کے اور مرضی کے اپنا چہرہ نہیں بنا سکتیں بلکہ بلا فطرت کے ہی ان کی فطرت یہ پیدا
 کی ہے کہ وہ پہاڑوں میں چہرہ بنائیں۔ آسمانوں کے پاس وحی بھیجنے کے یہ معنی ہیں کہ ہمارے حکم کی رنجشوں
 میں تمام آسمان جگڑے ہوئے ہیں ہم اپنے حکمرانی کرتے ہیں اور جاری خدا کی انکی ہستی کے ساتھ لازم و
 ملزوم ہے ہمارے خیال میں اس وحی کے معنی اگر ہوسکتے ہیں تو یہ ہیں اور ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اس کے
 علاوہ مکیوں پر وحی بھیجنے کا اور کیا عشاء دباری تعالیٰ ہو سکتا ہے ۔

اب وہ آیتیں نقل کی جاتی ہیں جن میں نفس لوگوں پر وحی آنے کا ثبوت ملتا ہے پوری آیتیں نقل
 کرنے کے بعد ہم اُس پر بحث کریں گے ۔

سورة القصص آیت ۷ وَاَوْحِیْنَا اِلٰی اٰدَمُ وَاٰدَمُ عَلٰی اَنْ اَسْرِضِعَہُ فَاذْاٰخَفَتْ عَلَیْہِ ذَا الْحِیۃِ
 فی الیم وَاَلَمَّا فُتِحَیْ ذَا الْحِیۃِ فَاذْاٰخَفَتْ عَلَیْہِ ذَا الْحِیۃِ فَاذْاٰخَفَتْ عَلَیْہِ ذَا الْحِیۃِ
 کی مان کو کہ اُسے دو دھلا پھر بیٹھے تو ہوسکا ڈال دے اُس کو دریا میں اور نہ خطرہ کر اور نہ شرم
 کھا۔ ہم تیری طرف اُسے پھر پہنچا دیں گے اور اُسے رسولوں میں سے کریں گے ۔

حضرت موسیٰ کی والدہ نبی نہ تھیں مگر اس آیت سے اُن پر وحی آتا ثبوت ہوتا ہے پھر سورہ کہف میں

فرماتا ہے سورہ کہف آیت ۷۰ م قلنا یٰٰذا القرنین امان تعذب و امان تعذب فہم حسنا
اسے ذوالقرنین یا لوگوں کو تکلیف دے یا ان میں خوبی رکھ ۛ

پھر سورہ مریم میں فرماتا ہے -
سورہ مریم آیت ۱۶ لغایت ۲۲ واذا انقلب مریم لاذ انبتت من اولہا مکانا شرقیا
فانبتت من دونہم حجابا فلما سلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشمل سويا قالت انی اہود
بالرحمن منک ان کنت تقیا - قال اہم اننا رسول ربک لاہب لک غلاما کیا قالت انی ہکون
طی غلاما ولم یحسبہ بشر ولم لک بغیا قال کذا لک قال ربک هو علی عین ولہذا الیۃ
لیناس ورحمة منا وکان امر متعصیا یعنی اور ذکر کتاب میں مریم کا جب وہ اپنے لوگوں سے الگ
ہو کے ایک شرقی رخ بیکر جا بیٹھیں - اور لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا تو ہم نے روح القدس اُن کے
پاس بھیجی وہ اچھے کچے آدمی کی شکل بن کے اُن کے سامنے اکھڑی ہوئی وہ (اُسے دیکھ کے) کہنے لگیں اگر
تم پر پتھر گارہو تو میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتی ہوں کہ میرے آگے سے ہٹ جاؤ - روح القدس (بولی میں
تو سن رہا ہے پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں (اور) اس لئے (آیا ہوں) کہ تمہیں (ایک) پاک طینت
لگا دوں - وہ بولیں میرے ہاں کیے لڑکا پیدا ہو سکتا ہے - حالانکہ مجھے کسی مرنے چھوٹا تک نہیں
اور میں کبھی بدکار رہی (روح القدس نے) کہا (جیسا میں کہتا ہوں) ایسا ہی (ہوگا) وہ ہم پر
آسان ہے اور ہم اُسے اپنے قدرت کی لوگوں میں ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں - یہ بات ہمارے
ہاں سے فیصلہ پا چکی ہے ۛ

پھر سورہ آل عمران میں فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت ۴۵ اذ قالت الملائکہ یمریم اوللہ
یلدہنک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم ویجہا فی الدنیا والاخرۃ و
من المقدرین یعنی جب فرشتوں نے کہا اسے مریم اللہ تجھے اپنے ایک کلمہ کی نثارت دینا ہو جس کا نام
یحییٰ عیسیٰ مریم کا ہے دنیا اور آخرت میں صاحب وجاہت اور مقربوں میں سے ہے ۛ
پھر سورۃ المائدہ آیت ۱۱۴ میں فرماتا ہے واذا وحیت الہ الخواص ان امنوا الی وید رسولی
قالوا امنا واشہد باننا مسلمون یعنی اور جب میں نے حواریوں کے پاس (مجی بھیجی کہ تم پر اور میرے
رسول پر یقین لاؤ) بوسے ہم یقین لائے اور تو گواہ رہ ہم مسلمان ہیں ۛ

ان کل آیتوں سے صاف طور پر یہ پایا جاتا ہے کہ غیر نبی کے پاس بھی وحی آتی ہے یہاں تک کہ روح القدس یا حضرت جبریلؑ انسان کی صورت بننے کی مریم کے پاس آئے حالانکہ وہ نبی نہ تھیں۔ ہم ان کے کی بحث میں یہ ثابت کر گئے ہیں کہ روح القدس یا حضرت جبریلؑ کی خصوصیت انبیاء کے لئے نہیں ہے بلکہ روح القدس یا حضرت جبریلؑ کی تائید ہر نیک بندہ کے ساتھ ہوتی ہے اور یہ خیال کہ دنیا پر روح القدس یا جبریلؑ کا اتنا بند ہو گیا محض غلط ہے۔ بغیر روح القدس کی تائید کسی ایک لمحہ بھی انتظام دنیا اور نظام کائنات قائم نہیں رہ سکتا یہ عادت خداوندی ہے کہ اُس نے اپنے نیک بندوں سے روح القدس کی تائید کا فرمایا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے مادی برحق حضور انور احویت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے نیک افراد کو نبی ہر ایک کے انبیاء سے بھی فضیلت دی ہے +

اب صرف یہ دیکھنا ہے کہ مذکورہ آیتوں میں جو وحی کا لفظ آیا ہے اُس کے کیا معنی ہیں اور ہم اخیر لفظ وحی کا ایک خاص مفہوم کیونکر سمجھیں اور اُس کی نسبت ہمارا کیا عقیدہ ہو +

پہلی آیت میں خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں پر خطاب کیا ہے کہ تو اسے لیجئے موسیٰ کو دیر میں ڈال اور خوفِ کرم اُسے رسول بنائینگے۔ ایسی نازک حالت جو حضرت موسیٰ کی ماں کی تھی انہیں طرح طرح کے خیال آنے لائے تھے انہیں اپنی مصیبت زدہ حالت اور اپنے بچے کی ہلاکت کے خیال نے ضرور اس طرح رہنمائی کی ہوگی کہ وہ خدا سے دعا مانگیں اور ایسی دعا کا جو کچھ اثر ان کے دل پر پیدا ہو گا وہ سوا اسکے ہونہیں سکتا کہ خدا تعالیٰ مجھے اور میرے بچے کو ایسی نازک حالت میں بچا سکتا ہے۔ یہ خیال درحقیقت ایک القاء ہے جو ہمیشہ نیک بندہ کے دلیں کیا کرتا ہے اپنی تمام عملندیوں اور ہوشیاروں پر بھروسہ نہ کر کے ہر وقت اپنے کل کاموں کی باگ خدا کے ہاتھ میں دینے کے یہ معنی ہیں کہ انسان اپنے خالق کو قادر مطلق تسلیم کرتا ہے اور جانتا ہے کہ تمام اختیارات جزو کل اسی کو ہیں اسی خیال سے کیا ایک تمکین ہوتی ہے اور پھر اسی تمکین کو خداوند تعالیٰ وحی یا القایا الہام سے تعبیر کرتا ہے انہیں بھی اُس کا جلال اور انزال قدرت کا نقشہ کھینچتا ہے اور یہی منشاء باری تعالیٰ ہے کہ وہ ہر پہلو سے اپنی عظمت اور اپنی قدرت کا اظہار کرے تاکہ انسان ظاہری طاقتوں پر کسی قسم کا اعتماد نہ کرے اور ناچھو لوگوں کی طرح خدا کی کسی مخلوق کو اپنا معبود نہ بنائے +

اس میں شک نہیں کہ وحی اور القا اور الہام میں کچھ بھی فرق نہیں ہے مگر ان کے خارج ضرور ہیں اور

اسی بناء پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی مصدوم و برحق کا مرتبہ وہ اعلیٰ ہو کہ کسی کو میسر نہیں ہو حضرت مریم کے پاس روح القدس کا آنا اور بشارت دینا صرف ایک عارضی وقت کے لئے تھا۔ اور ہمارے باویدؑ برحق کے پاس روح القدس کا شرف روز رہنا مداومت پر دلالت کرتا ہے اسکی سادہ اور عام فہم الفاظ میں بالکل یہی مثال ہو سکتی ہے کہ بادشاہ کا لفظ اس حکمران پر بھی صادق آسکتا ہے جو ایک چھوٹے سے صوبے کا حکمران ہو اور اس حکمران پر بھی اسکا اطلاق ہو سکتا ہے جس کی عباداری بہت سی وسیع ہو یا شاہ تو دونوں ہی ہیں مگر مرتبہ میں زمین آسمان کا فرق ہے +

ایک سلطان غلط قسم ہر وقت اپنے ایک مصاحب سے بات چیت اور مشورے میں سرگرم رہتا ہے اور کبھی ایسا بھی موقع ہوتا ہے کہ وہ ایک عام سپاہی سے بھی بات کر لیتا ہے یہ کلام ہونے کی تو ایک ہی حالت ہوتی مگر کلام کلام میں فرق ہے اسی طرح اس وحی میں فرق ہے جو غریبی کو بھی جاتی ہے اور اس وحی میں فرق ہے جو نبی کو بھی جاتی ہے اگرچہ لفظ وحی کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے +

وحی جس کے معنی ہم نے فطرت کے لکھے ہیں ایک ایسی چیز ہے جس کا ظہور ہر طرح دنیا کا تمام کائنات میں ہوتا رہتا ہے۔ یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کو وحی ہوتی ہے تو برس اور وہ برس جاتا ہے ہو کہ وحی کھاتی ہے کہ تو پل وہ چلنے لگتی ہے۔ پانی کو وحی بھی جاتی ہے کہ توبہ کے دریا میں جا مل اور وہ جاتا ہے درخت کو وحی ہوتی ہے کہ تو میوہ دے اور وہ میوہ دینے لگتا ہے۔ انتظام کی جن زنجیروں سے کہ خداوند تعالیٰ نے تمام کائنات کو جکڑا ہے ان زنجیروں کا نام جس طرح فطرت ہو سکتا ہے اسی طرح وحی اسی طرح القا اور اسی طرح الہام اور اسی طرح حکم خدا۔ اگر غور سے دیکھا جائیگا تو معلوم ہو گا کہ یہ سب مترادف الفاظ ہیں اور ان کے معنی اور مفہوم میں فرقہ برابر بھی فرق نہیں ہے +

خدا نے کائنات کو پیدا کیا اور اس کے لئے قوانین بنائے جنہیں قوانین قدرت کہتے ہیں اور ایسے قوانین بنائے کہ جب تک کائنات کا وجود ہے وہ قوانین بدل نہیں سکتے رائے ہر امر میں ایک سبب کما ہے اور اس کے قوانین کا عام اصول یہ ہے کہ بغیر سبب کے کوئی چیز حادث نہیں ہو سکتی ایسے سے شایان ہے اور اس ذات پاک و وحدہ لا شریک کو سزاوار ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے اور اونے سے اونے کام کی نسبت اپنے ساتھ کرے اور اسکی اس نسبت کرنے کی غایت بہت بڑی یہ ہے کہ ناہم انسان اسکی مخلوق کو خالق حقیقی نہ سمجھے لگے۔ اور ہوا پانی یا چاند و سورج کو اپنا معبود نہ بنا سکے حضرت

موسى کا نہ ڈوبنا جب وہ شیعہ خوارگی کی حالت میں تھے اس نے اپنی طرف اسی لئے منسوب کیا ہے تاکہ کم عقل بانی میں کوئی ایسی قوت نہ تسلیم کر لیں جو حقیقی خالق کے لئے نمایاں ہو۔ فرمایا ہم نے موسیٰ کی ماں سے کہا تھا کہ اُسے دریا میں ڈال دے اور کچھ خوف نہ لکھا یہ ساری باتیں اس امر سے دلالت کرتی ہیں کہ کام تو سب قوانین قدرت یا لوح محفوظ کے نوشتہ کے مطابق ہوتے ہیں مگر خداوند تعالیٰ ہر عمل کی نسبت اپنے ساتھ کرتا ہے اور اس نسبت کرنے سے انسان کو یہ بہت بڑا فائدہ ہوا کہ وہ خالق اور غیر خالق میں تمیز کرنے لگا اور دراصل یہی مدعا ہے قوانین قدرت ہے +

اسکی لازوال قدرت کی ریشہ دوانی کائنات کے ذرہ ذرہ میں ہو رہی ہے۔ ہر لمحہ کا تغیر و تبدل صاف طور پر شہادت دیتا ہے کہ خالق مطلق اپنی وحی کے ذریعہ سے یہ سیگام لیتا ہے۔ دنیا میں تبدیل ہیئت ہوتی رہتی ہے اور یہ تبدیل ہیئت وحی بغیر بھی ممکن نہیں۔ درخت کو وحی ہوتی ہے کہ تو اپنے گتے پر گراؤ گی وہ گرا دیتا ہے پتوں کو وحی ہوتی ہے کہ تم خاک میں مل جاؤ وہ طحیاتے ہیں پھر اُس خاک کو وحی ہوتی ہے کہ تو دوبارہ درختوں کو بار آوری کی طاقت دے اور پھر درختوں کو وحی ہوتی ہے کہ تمہیں خوراک پہنچ چکی۔ ایسے سبب اور پھیل دو۔ چنانچہ وہ پتے اور پھیل دیتے ہیں +

ہر شے میں اسکا حکم موجود ہے اور یہ بالکل صحیح ہے کہ بغیر اس کے حکم لینے قوانین قدرت کے پتہ تک نہیں ہوتا۔ اور ہے کیونکہ وہاں تو عظیم کرہوں سے لگا کے ایک ایسے ذرہ تک جو خوردبین سے بے نظر آتا ہے قوانین کی لڑائیاں پڑی ہوئی ہیں اور روز انزل لینے ابتداء سے جو قاعدہ اُن کے لئے مقرر کر دیا ہے اُس سے وہ تجاوز نہیں کر سکتے اگر تجاوز کر جائیں تو یقیناً تمام کائنات کا انتظام ویران ہو جائے۔ جو بات ہوتی ہے انہی قوانین کے دائرے میں۔ اور جس عجیب سے عجیب چیز کا ظہور ہوتا ہے وہ بھی اُن ہی قوانین کے دائرہ میں معمولی آنکھ جب عجیب حادثے دیکھتی ہے تو اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اتفاق سے ایسا ظہور میں آیا مگر حافل ایسا کچھ کہتا ہے کہ قوانین قدرت یا لوح محفوظ میں اتفاق کا لفظ بھی سر سے نہیں ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں اور ہیں اسکا حکم ہے کہ کتاب فطرت کی الفت ہے تے کا بھی پورا علم ابھی تک نہیں ہے تو بھی اس یقین کرنے کی وجہ ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اُسی کے مطابق ہوتا ہے جو کتاب فطرت میں لکھا ہوا ہے +

ہمارے حقیقہ ہر اور اسلام اس امر کی شہادت دیتا ہے کہ وحی کی خصوصیت و حقیقت انبیاء کیلئے

نہیں ہے ہاں اسکے مابین میں فرق ہے جسے ہم واضح طور پر اوپر بیان کر چکے ہیں۔ وحی ہر شخص اور ہر چیز اور ہر جاندار اور ہر حیوان کے لئے کافہ کو بھی ہوتی ہے مگر فرق ہے تو صرف مابین کا۔ ہمارے علماء اگر کام سے ایسی وحی میں جو انبیاء کو ہوتی ہے اور ایسی وحی میں جو غیر انبیاء کو ہوتی ہے ناموس نے فرق بیان کیا ہے کہ ان کے جدا جدا نام رکھے ہیں اور اس کا مطلب یہی ہے کہ اصل چیز کو ایک سمجھ کے ان کے صفات میں ہم فرق کر سکیں چنانچہ مشکوٰۃ کے باب مناقب میں یہ حدیث آئی ہے قال ابنیثہ علیہ السلام علیہ وسلم قد کان یؤمن قبلکم من الامم یجد ثوب فان یت فی المتواحد فزانہ عمرؓ یعنی پیغمبر خدا علیہ السلام نے فرمایا کہ بیشک تم سے پہلے امتوں میں الہام والے لوگ تھے پھر اگر میری امت میں کوئی ہے تو وہ عمرؓ سے اس حدیث سے حضرت عمر کا صاحب الہام یا صاحب وحیؓ نام ثابت ہوتا ہے جو بات کہ اس حدیث میں خور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ خصوصیت کیوں گئی۔ جبکہ اوروں کا بھی قوانین قدرت کے مطابق صاحب وحی ہونا لازمی ہے سبب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اکثر مقولے بالکل وحی سے مطابقت کھاتے تھے اور خاص خاص کام جو حضرت عمرؓ سے سرزد ہوئے اور خاص معاملات میں آپ کی رائے بالکل ان احکام کے مطابق ہو جاتی تھیں جو بعد ازاں خدا کی طرف سے نازل ہوتے تھے اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ازیا وحیت سے ایسا فرمایا کہ میری امت میں اگر کوئی ہے تو عمرؓ سے جسے الہام ہوتا ہے۔ ان الفاظ سے اگر بغور انکو دیکھا جائے تو صرف حضرت عمرؓ کی خصوصیت نہیں پیدا ہوئی کیونکہ ان الفاظ سے ایک طرح کی اعلیٰ درجہ کی صفت پائی جاتی ہے۔ مثلاً ماں کہہ سکتی ہے کہ میری دستگیری کرنے میں میرے بیٹوں میں سے اگر کوئی ہے تو واحد ہے اسکے یہ معنی نہیں ہوئے کہ باقی ماندہ بیٹے اپنی ماں سے کبھی کوئی سلوک ہی نہیں کرتے۔ سلوک تو ضرور کرتے ہیں ماں صرف زیادتی اور کمی کا تفاوت ہے۔ ہمارے مذہب یہ ہے کہ ہر صحابی اور ہر مسلمان صاحب الہام یعنی صاحب وحیؓ ہے مگر ماں الہام اور وحی کے مابین میں ضرور فرق ہے جسے ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔

اس کو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ وحی صرف انبیاء ہی کیلئے مخصوص نہیں ہے بلکہ اور مقدس لوگوں پر بھی نازل ہوتی ہے۔ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ پانچویں قسم کو جب نبی پر نازل ہوتی ہے کبھی نفث فی اللہ ہے بھی کہتے ہیں اور جب نبی کے سوا اور کسی مقدس کو ہوتی ہے تو اسکو مسکینہ کہتے ہیں۔

چنانچہ حضرت رسالت کا ارشاد ہے مشکوٰۃ فی باب التوکل والصبر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان روح القدس نفث فی روعی اور دوسرے دعویٰ کی شہادت یہ حدیث ہے مشکوٰۃ فی باب مناقب عمرہما الثانیۃ ان السکینۃ تنطق علیسان عمر بنیہ سکینۃ عمر کی زبان اور دل سے بولتی ہے ۔

لہذا کہ کی بحث میں ہم بیان کرتے ہیں کہ حضرت رسالت کو وحی القا ہوتی تھی اور کبھی روح القدس اپنے ظلی وجود سے آگے وحی القا کرتی تھی۔ مذکورہ صحیح حدیث سے اُسکا ثبوت ہو گیا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیشک روح القدس نے ڈالامیرے دل میں ۔

اسلام نے اُن مسئلوں میں جن کو یہود و نصاریٰ نہیں سمجھتے ایک بہت معقول فیصلہ کیا ہے اور بالزام جو مسلمانوں پر لگایا گیا ہے کہ انہوں نے اس قسم کے کل مضامین یہودیوں یا نصاریوں سے لے لئے ہیں سراسر ہتہام ہے۔ یہودی اور نصاریوں کو خواب میں بھی یہ باتیں نہ سوجھی تھیں جو ہلام نے بتائیں وہ ایسے باریک مضامین کیونکر پیدا کرتے۔ وہ کیا جانتے تھے کہ قوانین قدرت کیا چیز ہیں یا مہذب کسے کہتے ہیں۔ مذہب کے یہ منہ نہیں ہو سکتے کہ وہ اول سے اخیر تک بدیہی باتوں سے مخالفت کرے اور خداوند کریم کے اُن قوانین کو توڑے جو روز ازل سے مقرر ہو چکے ہیں جبکہ کل نظام کائنات کا دار و مدار صرف انہی پر ہے مگر مذہب کی شان یہ ہے کہ اس کے تمام اصول قوانین قدرت کے ہو بہو مطابق ہوں اور کبھی اُن کی مطابقت میں ذرہ برابر بھی فرق نہ آئے ۔

علمائے کرام نے اپنے طور پر وحی کی جو کچھ تقسیم کی ہے وہ نہایت مناسب تقسیم ہے اگرچہ اس کی تشریح انہوں نے نہیں کی۔ وحی کی نسبت یہ یقین کہ نبی غیر نبی سے کہ مکھٹیوں کو بھی ہوتی ہے بالکل یہ اصول قوانین قدرت کے مطابق ہے اگر قرآن مجید میں صرف انبیاء ہی پر وحی کی قید لگائی جاتی تو ہم سمجھتے کہ حضرت باری تعالیٰ خلاف ہے وحی کا عام ہونا انبیاء علیہم السلام کی برترین شان میں کوئی فرق نہیں لال سکتا جبکہ تاریخ کا تین تفاوت موجود ہے۔ اسکی مثال بالکل یہ ہے کہ ایک بادشاہ کے وزیر سے لگا کے چار روپے کے سائیں تک سب ملازم ہیں اور ملازمت کا اطلاق سب پر برابر ہوتا ہے مگر کیا وزیر کے رتبہ کو کوئی اونٹے شخص پہنچ سکتا ہے ؟ یہ کبھی بھی خیال نہیں ہو سکتا۔ ہمارا جو عقیدہ اور مذہب ہے وہ یہ ہے کہ گذشتہ انبیاء کی وحی میں اور ہمارے شافع روز عشر یعنی پیغمبر جن حضرت انور فیض اللہ رسول خدا

صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی میں زمین و آسمان کا فرق ہے اور کچھ بھی نسبت نہیں ہے ہمارے واجب التوقیر علماء بھی اس طرف گئے ہیں مگر انہوں نے وضاحت سے اس مسئلہ پر بحث نہیں کی۔ جتنے انبیاء کو وحی آئی وہ سب معنائی یعنی الفاظ خداوندی نہوتے تھے۔ بلکہ مفہوم ربانی تھا جسے انبیاء اپنی زبان میں بیان کرتے تھے۔ اور فرما انبیاء قریشی بنی پر جو وحی نازل ہوئی اُسکے الفاظ اور اُسکا مفہوم سب بآنی تھا اور اس سے کوئی بھی انکار کر نہیں سکتا ہمارے بنی معصوم خود ایک مجرم وحی تھے اور آپ میں ہر وقت ہر گھڑی اور ہر لمحہ مدہاشتے وحی کے ابلا کرتے تھے۔ آپ ہی کی ذات کو دنیا میں یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ آپ کی ذات صددا وحیوں کی بازگشت تھی۔ آپ کا ہر بن موفورہ تھا ربانی وحیوں کا روح القدس جب آپ کی پاک زندگی کے ساتھ لازم و ملزوم ہو گئی تھی۔ پھر آپ کو خاص طور پر وحی کے نازل ہونیکا انتظار کرنے کی فطرت کیوں تکلیف دیتی۔ ہمارا یہ ایمان ہر آپ پشت پرست بنی شیکے پیدا ہوئے۔ آپ شکم مادر میں جب آئے ہیں تو بنی تھے آپ کا طہور جب دنیا میں ہوا ہے تو حالت نبوت میں۔ اگرچہ پہلو کے چاک ہونے اور آلائش کے نکاسنے کی روایت صحیح تسلیم کیجاتی ہے اور حدیث کی مستند کتاب میں درج ہے مگر اسے تسلیم نہیں کرتے اور تیرا حاد کے زمرہ میں رکھ کے اُنکی طرف سے تو یہ پھیر لیتے ہیں۔ ہمارا توفیق ہے کہ اسے اور قرآن جاچکے ہمارے تائید کرتا ہے کہ آپ پیدا ہوئے روح القدس کی گودی میں آپ پاک اور معصوم تھے اور تمام وہ پاکیاں اور تقدس جو فطرت بخش سکتی تھی اول دن سے آپ کو مل چکی تھیں۔ پھر اسکی ضرورت ہی کیا کہ فرشتہ آتا آپ کا پہلو چاک کرتا اور آپ کے دلیں نور بھرتا۔ خدا جانتا ہے اُس ذات اطہر و پاک کو اس امر کی ضرورت ہی نہ تھی۔ اسکی معصومیت کا مرتبہ اس قسم کی باتوں سے بہت اعلیٰ تھا۔ روح القدس وحی۔ الہام۔ یہ سب اُس کے پاس خون میں آمیز ہو رہے تھے وہ کامل انسان کی صورت میں پیدا ہوا۔ اور اپنے کمال انسانی کو ظاہر کر کے ہماری آنکھوں سے چھپ گیا مگر اب بھی وہ ہمارے ساتھ ہے اور لیا ساتھ ہے کہ جان کنہی کی محنت ترین حالت میں اُس کا نام مبارک لے لینا ہم اپنی نجات کا باعث جانتے ہیں۔

فطرت کی کتاب کو آنکھیں کھول کے دیکھو اور کچھ دیر اُسکا مطالعہ کرو تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ ایک قوت جو عظیم الشان کہو سے لگا کے ذرہ ذرہ کو اپنی زنجیر میں باندھے ہٹے ہیں ہم دریافت کرتے ہیں کہ فطرت کی جو قوت آفتاب کے کہے میں بھیجی ہوئی ہے آیا وہی ذرہ میں بھی صرف میں آتی ہے؟ اسکا جواب

آسانی ایک کچھ بھی دیکھتا ہے کہ اس میں اتنا ہی تفاوت ہے جتنا آفتاب اور ذرہ میں ہے جب فطرت کے عالم ہی میں مدارج اور مراتب مقرر ہیں تو پھر ان میں اعتراض کرنے اور کتبہ عینی کرنے کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے عالم فطرت کی سیر اپنے ناظر تفسیر کو تھیوڑی دیر کسے کرنا چاہتے ہیں تاکہ اسے فطرت کے آثار چڑھاؤ معلوم ہو جائیں اور وہ کچھ جاسے کہ اس وحی میں جو غیر بنی پنازل ہوتی تھی اور اس وحی میں جو قریشی بنی پنازل ہوتی تھی زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسلئے کہ عالم فطرت میں ذرہ سے لگا کے آفتاب تک اور قطرہ سے لگا کے سمندر تک مدارج قائم ہیں اگرچہ وہ ایک ہی مخلوق کیوں نہیں اور سب ایک ہی سلسلہ میں کیوں نہیں اور سب میں ایک ہی تخیل کیوں نہ پڑی ہو۔

جب ہم ان رنجیروں پر نظر کرتے ہیں جو ہمارے گرد ہیں تو ہم سرگردان نئی نئی صورتیں دیکھتے ہیں نئے نئے رنگ ملاحظہ کرتے ہیں اور ہماری نظرائں امتیاز یہ مدارج پر پڑتی ہے جو فطرت نے انہیں ودیعت کئے ہیں ان گونا گوں اشکال کا استحسان ان کی بناوٹ کی جانچ اور انکے استعمال کے طریقے سب اسباب پر دلالت کرتے ہیں کہ انکے مدارج اور مراتب جس طرح گونا گوں ہیں اسی طرح ان کی فطرت میں زمین و آسمان کا فرق ہے جو چیزیں ہمارے گرد ہیں اور ایسی گردیں کہ اٹھتے بیٹھتے ہیں اس سے مفر نہیں یا الفاظ دیگر ہماری زندگی کا بالکل بار و بار ان ہی پر ہے۔ مثلاً۔ جنگل۔ کھیت۔ پانی۔ طرح طرح کے لاکھوں جانور سب میں وحی یا حکم خدا یا الہام کا سلسلہ قائم ہے یا کل مخلوق اس وحی سے دم بھسکے ہوئے ہیں انہیں ہو سکتی۔ طرح زمین کا ایک بہت بڑا حصہ سبز مٹی کا ہے جس سے فرشِ زمردین بن رہا ہے اس پر سبز لودے اور لاکھوں قسم کے رنگا رنگ پھول کھلے ہوئے ہیں۔ کیا کوئی کم عقل سے کم عقل بھی خیال کر سکتا ہے کہ بغیر قانون قدرت یا وحی یا الہام کے یہ اس صورتِ شکل سے ایک لمحہ بھی قائم رہ سکتے ہیں؟ اور اگے بڑھ کے پہاڑوں کو دیکھو تاکہ ان کا انوں پر نظر کرو۔ عمیق خاروں میں نگاہ دوڑاؤ سنگلاخ چٹانوں کو ملاحظہ کرو تو تمہیں ایک ایسا عجیب خیزنظارہ دکھائی دے گا کہ تم حیران ہو جاؤ گے۔ کہیں تو یہ چیزیں ہمیں ایک بیقاعدہ صورت میں دکھائی دین گی جو پریشان اور خطرناک معلوم ہوتی ہیں اور کہیں تم ایسا باقاعدہ پاؤ گے کہ کشتہ ہونے کے سوا اور کچھ حال نہ ہوگا۔ اخیر یہ انتظام کس چیز سے ہوتا ہے اور کس زیر دست قوت نے انہیں اس قدر تخیل میں جکڑ کر رکھا ہے؟ خواب بھی دیا جائے گا کہ قانون قدرت یا حکم خدا یا وحی یا الہام نے۔

ایک ناظر جس نے ان قدرتی چیزوں کو معمولی آنکھ سے دیکھا ہے وہ تو فوراً کہے اٹھگا کہ اس کا سلسلہ ناقص ہی ہے اور ان کا شمار کرنا ایسا ہی ناممکن ہے جیسا ستاروں کا آسمان پر یا ریت کے ذروں کا سمندر کے کناروں پر مگر وہ ناظر جو فطرت کی کتاب تھوڑی بہت دیکھ چکا ہے وہ ان کی عجیب و غریب تفصیل بتا دے گا اور ان کے مابین اور خاصیتوں میں صاف فرق پیدا کر کے دکھا دینگا کہ یہ کیا چیزیں ان کی ہستی کیا ہے۔ قدرت نے انہیں کیوں پیدا کیا ہے ان چیزوں کی حقیقت نہ پہچاننے نے لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیا اور ہزاروں آدمی ان کی پرستش کر سنے لگے مگر اسلام نے انہیں آدمی کا خدمت گزار قرار دیا اور انہیں صرف یہی وجہ عنایت کیا کہ وہ انسان کے کام کی چیزیں ہیں قرآن تو یہی بیان جایا شدہ ہے کہ آپ نے مگر ہمارے واجب الاحرام حضرت سعدی علیہ الرحمۃ نے اس فطری مضمون کو جس حد تک سے دو شعروں میں ادا کیا ہے۔ اس کی تعریف ہم نہیں کر سکتے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں :-

ابرو باد و خورشید و فلک و کارند تا تو نمانے بخت آری و بخت نغوری

ہملہ زہر تو سرگشتہ و فرمان بردار شرط انصاف نباشد کہ تو فرمان نہ بری

اصل میں انسان کی زندگی اتنی تھوڑی کہ وہ بذات خود قدرت کی باریکیوں اور گونا گوں دلیقوں کا پتہ نہیں لگا سکتا۔ پھر بھی اس نے اپنی محدود و ماضی قابلیتوں سے بہت سی بھیجی ہوئی باتوں کا پتہ لگا لیا ہے اور انہیں اپنی زندگی کے لئے ایسا کارآمد ثابت کیا ہے کہ بغیر اسکے چارہ ہی نہیں۔ جب یہ ثابت ہو چکا کہ ہر شے میں اس کا جلوہ موجود ہے تو پھر یہ امر کیسے چینی کے قابل ہے کہ اس نے شہد کی مکھیوں کے پاس وحی بھیجی۔ اس میں شک نہیں کہ غیبی کام ہوتے ہیں خداوند تعالیٰ اپنی طرف انہیں منسوب کرتا ہے اگرچہ اس نے ان کے حدوث کے اسباب پیدا کر دیئے ہیں پھر بھی وہ خالق ہر کام کو اپنی طرف منسوب کرنے کا شایان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں اپنے بیٹے کی طرف سے اطمینان پیدا ہو جانا یہ بھی بے شک ہے کہ ہم نے اس سے کہا کہ نہ تو غم کھا نہ خوف کھا ہم سے یعنی تیرے بچے کو سپر بنائینگے۔ یہی کیفیت بی بی مریم کے ساتھ ہوئی جب انہیں اس بات کا خوف ہوا کہ اس طرح بچہ ہونے پر لوگ کیا خیال کریں گے تو فوراً خیالات نے اس امر کی طرف عموماً کیا رخ کیا کی وی ہوئی چہرے بغیر اس کی مرضی کے پتلا نک نہیں ہوتا۔ چونکہ وہی قادر و طاق ہے جو چاہے کرے اس خیال نے انہیں سکین دی اور ایسی حالت میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہم نے اپنی روح القدس

کو مریم کے پاس بھیجا کہ وہ اسے ایک ایسے بیٹے کی بشارت دے۔ ہم پہلے لکھ آئے ہیں کہ روح القدس ہر وقت اور ہر گھڑی اور ہر لمحہ علیٰ قدر مراتب ذرہ سے لگا کے انسان تک کے ساتھ رہتی ہر چیز اپنے حضرت مریم کے ساتھ بھی تھی اور اسی وجہ سے انہیں یہ قلب مطمئنہ حاصل ہوا جسے خدا نے اپنے طرز کلام میں آؤ کیا وحی کی جو کچھ حقیقت ہے وہ ہم بتا چکے شریعت نے جس طرح اُسے مانا ہے وہ ہم ظاہر کر چکے ہمارے خیال میں صرف اسی قدر لکھنا کافی ہوگا اور اس پر زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہ ہوگی تاہم ابھی یہ دیکھنا ہے کہ وحی کے نازل ہونے کے جو طریق حدیث میں اور مفسرین نے بیان کئے ہیں اُس کے کیا سنے ہیں اور وہ تعداد میں کتنے ہیں ❖

اول وحی بوالسطہ جبرائیل ؑ

جبرائیل کے منہ سے خدا کے بندہ کے ہیں مگر زبان شریعت میں اُسے ناموس الکریم بھی کہتے ہیں حدیث میں بیان کیا ہے کہ ناموس الکریم اور روح القدس یا جبرائیل کئی صورت سے آنحضرت ﷺ اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام پہنچاتے تھے کبھی تو جبرائیل کسی خاص شکل میں اُس کے وحی دیتے تھے۔ ایک صحیح حدیث میں آیا ہے کہ آپ اکثر جبرائیل کی صورت میں آیا کرتے تھے۔ ایک اور صحیح حدیث میں آیا ہے کہ آپ کبھی اجنبی کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے بخاری و مسلم نے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک دن حضرت جبرائیل مسافرانہ صورت میں کے نہایت سفید لباس میں ظاہر ہوئے حضرت رسالت ﷺ آپ کے زانو سے زانو طواف کے بیچہ گئے اور اسلام اور ایمان کے منہ دریافت کرنے لگے آپ کے جواب کے بعد خود ہی تصدیق کرتے جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس اجنبی شخص کے سوال اور تصدیق سے بہت ہی تعجب ہوا جب وہ پہلے گئے تو حضرت رسالت ﷺ فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے تمہارا سلام اور ایمان کے منہ سکھانے آئے تھے ❖

ایک اور روایت ہے کہ جبیں حضرت جبرائیل کا دور روز نماز پڑھنا یا بان ہوا ہے ایک روز اقل وقت اور دوسرے روز آخر وقت۔ اس روایت کو امام مالک نے نقل کیا ہے۔ اس قسم کی اور بھی بہت سی روایتیں ہیں لیکن ماحصل سکا یکسان ہے اس لئے ہم نے غیر ضروری سمجھ کے نقل نہیں کیں ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اگرچہ ہم نہتے ہیں کہ خبر احاد کو نہ ماننا اسلام میں کچھ خرابی نہیں پیدا کرتا مگر نہیں

ہم ہر روایت کو تسلیم کرتے ہیں اور اس میں ایک حرف کا بھی تغیر و تبدل نہیں کرنا چاہتے ہم تسلیم کرتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کی صورتوں میں وحی لے کے تشریف لاتے تھے نہ صرف وحی لے کے بلکہ معمولی باتیں بھی کہتے تھے۔ ابھی آپ کا نزول ہوا تھا مثلاً مسجد میں مع جوئیوں آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت جبریل نے فوراً مطلع کیا کہ آپ جوتی اُتار ڈالے کیچڑ لگی ہوئی ہے۔ آپ نے فوراً جوتی اُتار ڈالی۔ جب صحابہ نے متاخر بنی آپ کی تعلید کی تو آپ نے سلام پھیر کے فرمایا تم نے جوتیاں کیوں اُتار ڈالیں صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو دیکھ کے آپ نے فرمایا میری جوتی میں چونکا کیچڑ لگی ہوئی تھی اس لئے جوتی اُتار ڈالی۔ میں نے جوتی اُتار ڈالی یہ ساری روایتیں جبریل علیہ السلام سے گزر کے ہزاروں تک پہنچتی ہیں بالکل صحیح ہیں۔ پھر لکھ کر کام لے لئے خواہ وہ کتنا ہی ادنیٰ کیوں نہ ہو حضرت جبریل کا آنا یہ معنی رکھتا ہے کہ آپ میں جبریل یا اس کے اکبر یا روح القدس کی آمیزش ہو گئی تھی اور آپ کی ذات مطہرہ و مقدسہ کی روح القدس لازم بن گئی تھی آپ کا روح القدس میں کامل استغراق بلکہ مجرم روح القدس ہو جانا یہ معنی پیدا کرتا ہے کہ بعض وقت ایک نیا شخص آپ کو مجرم روح القدس معلوم ہوتی ہو اور آپ کی زبردست توجہ یا خیال کا صحابہ پر وہ اثر پڑتا ہو کہ وہ بھی اُسی آدمی کی صورت میں دیکھ لیتے ہوں سمیریزم گویا اس درجہ یقین کی جو انبیاء کو حاصل تھا اللہ تعالیٰ جانتے ہے۔ اور یہ غم کوئی برا نہیں ہے اگر اس سے کوئی برا کام نہ لیا جائے تو بہت سی مفید باتیں اس سے حاصل ہو سکتی ہیں۔ سلب مرض یا سانی ہو سکتا ہے۔ بغیر دیکھ کے کسی کتاب کو پڑھ لینا کچھ بات ہی نہیں کہ جس شخص کو اس فن میں غلو ہو جائے اسے مشکل نہیں ہے جس چیز کا خیال کرے وہ اُس نے اس کے ختم آگے کھڑی ہو جائے اور اُس سے باتیں کرے۔ اُس کی باتوں کا جواب دے اور خود اُس سے سوال کرے۔ ہمارے نبی معصوم کی شان اس سے بھی بہت بلند ہے ہم اسے مانتے ہیں کہ بعض اوقات غلبہ روحانیت کی وجہ سے روح القدس آپ کو مجرم دکھائی دیتی تھی اور چونکہ صحابہ بھی روح القدس کی تابعدار تھے اس لئے انہیں بھی نظر آتا تھا کچھ بات نہیں کون ہے جو نبوت اور اُس کے راز سے ذرا بھر بھی واقفیت رکھتا ہے۔ کون ہے جس نے اُن تعلقات کو پہچانا ہے جو مخصوص نبیہ اور خالق کے درمیان قائم ہیں۔ معمولی باتوں کو لیے چوڑے الفاظ میں بیان کرنا اور اُسی سے اپنے اندیشے برحق کی تعریف کچھ نہیں۔ سخت غلطی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کی شان اگرچہ وہ ہماری طرح پیدا ہوئے۔ اور ہماری طرح پرورش پائی۔ ہماری طرح بڑے ہوئے۔ پھر بھی وہ امتیاز یہ مرتبہ رکھتی ہے جس کی بلندی پر ہمارا خیال

نہیں جاسکتا وہ کائنات کالب لباب روح القدس کے مجسم آنے یا جبرائیل کی تعلیم سے بہت بالا ہے وہ خود ہی روح القدس ہے۔ خود ہی ناموس الکر ہے۔ خود ہی جبرائیل ہے اور خود ہی میکائیل ہے یہ اس کی صفتیں نہیں کے علیحدہ نام گناے ہیں ورنہ یہ کل صفتیں اس ذات میں جسے محمد کے نام سے پکارتے ہیں خدا کی خاص صفتیں ہیں جو اس نے محمد عربی میں ودیعت کی تھیں۔ کوئی انہیں نہ سمجھے اور انکے انکلی پتھر سے لگاے یہ اس کی خوش بھی ہے۔ کہا اس سے یہ تاثیر کسی نام میں لا کر چہ بہت سے پیغمبر گزر گئے اور بہت سے فرشتوں کا بیان کیا گیا اب بھی وہ نبی امی اپنے روحہ مبارک میں سے کروڑوں بندگان خدا کو کلمہ توحید یہ قائم رکھے ہوسکتا ہے اور اب بھی اسکے مبارک نام میں حرارت زندگی اور قوت باقی ہے اب بھی میدان جنگ میں اسکا پر جلال نام تیغ و سنان کا کاویتا ہے اسے مصمم ماشی نبی تیری بندگی بہت پیسی ہے تو بلا شک کامل انسان کی صورت میں پیدا ہوا تو اپنا نانی آپ ہی ہے ابھی تک ہم تیرے عالی مرتبہ کو نہیں پہچان سکے ہم اپنی محدود عقلوں اور اپنی بساط کے موافق تیری صفات کی جستجو کرتے ہیں مگر حسیا کہ چاہتے ہم انہیں نہیں پاسکتے +

دوم وحی بواسطہ آواز

کبھی جس کی مانند آپ کو ایک آواز سنائی دیتی تھی جیسا کہ صحیح بخاری اور مسند احمد میں ہے یہ بھی بیان ہوا ہے کہ یہ حالت آپ پر نہایت شاق گذرتی تھی۔ خود نبی مصمم و برحق نے اس آواز کی اصلیت حقیقت بیان نہیں فرمائی۔ ہاں علامے کرام نے اپنی اپنی عقل کے مطابق اسکی کمی وجہیں بیان کی ہیں بعض کیلئے ہے کہ فرشتوں کی پروں کی آوازیں سنائی دیتی تھیں بعض کہتے ہیں تنہا کر نیکے لئے پہلے سے آواز جاتی تھی وغیرہ وغیرہ۔ جب خود اس آواز کی کیفیت آنحضرت سے منقول نہیں تو مجبوراً علماء نے اپنی طرف سے رائے لگا دی مگر کچھ بھی وہ اسکی کہنہ شاک پہنچ سکے۔ جب انسان کسی خیال میں غرق ہوتا ہے تو اسے اسی رنگ کی نئی نئی آوازیں سنائی دیتیں اور تکلیف نظر آتی ہیں جیسا کہ وہ سنتا اور دیکھتا تو ہے مگر انکی کیفیت بیان نہیں کر سکتا۔ غایہ و حایت یا غلبہ روح القدس کی وجہ سے اسکی ظاہری حالت میں تغیر ہو جاتا ہے یعنی نہیں سمجھتا کہ وہ حالت آپ پر شاق گذرتی ہو دیکھنے والے تو شاید یہی سمجھتے ہوں مگر وہاں دایمی راحت اور ایک اعلیٰ درجہ کا قلب طمئنہ حاصل ہوتا تھا اور خداوند تعالیٰ کی لازوال قوتوں کا پورا اندازہ کہہ سکتے ہیں

لذت روحانی حاصل کی جاتی تھی۔ ایک جس کی آواز کیا کہتے ہیں برقِ جوار کی آوازیں بھی کلامِ خدا بخانی
میں بہرِ آوازِ جلی کی آوازیں سمجھنے والوں کے نزدیک کلامِ خدا ہیں بیشک ان کے ذریعے سے خدا اپنے خالص
بندوں سے باتیں کرتا ہے۔

جس نے اُس کا زخم کھایا ہے اُسے معلوم ہے
تیغِ آبرو کی صفت گھائل سے پوچھا جائے

موسٰیؑ سے کوئی پوچھے کہ تمہیں طور کے پہاڑ پر کیا معلوم ہوا تھا۔ جہاں سے انہوں نے خداوند تعالیٰ سے
باتیں کی تھیں وہ کلمہ اللہ موسٰیؑ تکلیماً ح ہند میں بارہ مذاہنِ بخدا تانچہ میں انہیں جان سکے وہ لوگ
جو اس کو چہ سے واقع نہیں ہیں۔ نہیں سمجھ سکتے وہ لوگ جنہوں نے معرفت اور حقیقت کو نہیں جانا ظاہر
ان الفاظ کے اور باتوں کے کچھ نہ لگاتے ہیں اور ہم اُن کے کچھ نہ سمجھتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کے گوشِ مبارک میں بیشک آوازیں آتی تھیں اور حقیقت میں وہ خدا کی آوازیں تھیں جو اپنی بندہ
سے باتیں کرتا تھا۔ بجلی کی آواز بھی اُسے نیا پیغام پہنچاتی تھی۔ بادل کی کرج اُس کے لئے نئی ہدایتیں لاتی
تھیں اور آوازیں اسکے ارد گرد اُٹھتی تھیں اور جن سے اُس کی ظاہری حالت میں تغیر آجاتا تھا وہ بھی خدا
ہی کی طرف سے۔ اُس کا اٹھنا بیٹھنا۔ چلنا۔ پھرنا۔ باتیں کرنا سب وحی کے ذریعے سے انجام پاتا تھا۔ اس
نظر سے ہر آواز جو روحانیت کے پورے غلبہ میں موج ہوتی تھی وہ خدا کی طرف سے تھی۔ اور بلاشبک
خدا اُن سے خود کلام کرتا تھا یہ وہ عجیب معارف و وقایع ہیں جن کی تہ تک پہنچنا ہر کس و ناکس کا کام
نہیں ہے جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اپنے معبودِ برحق کے حکم کی تعمیل کی ہے ہیں اُس نے اسی خدمت کو
لے چن لیا ہے۔ اُس کا ماتھ ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے اور اُس کی روح القدس کی تائید ہمارے شامل
حالی ہے۔ میں اُس کی مرضی پر چیلدا۔ اُسی کی مرضی پر کام کرنا اور اُسی کی مرضی پر مرنا پسند ہے۔ وہاں ہے
کہ روح القدس ہمیشہ ہمارے شامل حال رہے اور ہم اُسی کے سایہ اور اُس کی سرپرستی میں عظیم الشان
کام انجام دیں۔

سوم وحی بواسطہ تجلیات ربانی

محدثین نے بیان کیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حالتِ بیاری میں وحی نازل ہوتی تھی

اور اس کی یہ حالت ہوتی تھی کہ تجلیات ربانی سے آنکھوں میں وہ نور اور قوت پیدا ہو جاتی تھی کہ آپ عالم ملکوت کا شاہدہ فرمائیے تھے۔ اس صورت سے کل سہ ہزار شعبی آپ پر عیان ہو جاتے تھے جیسا کہ نماز کسوف میں آپ کو یہ بات پیش آئی تھی ۔

یہ بھی بالکل صحیح ہے ہم یہ تو نہیں مانتے کہ نماز کسوف ہی میں آپ پر تجلیات ربانی نے اپنا جلوہ کیا تھا اور اوقات ایسا نہیں ہوتا تھا بلکہ جو ہمارے یقین اور ایمان ہے وہ یہ ہے کہ کتاب فطرت ہر وقت آپ کے آگے کھلی رہتی تھی اور جسے آپ اول سے آخر تک دیکھ بھی چکے تھے۔ تجلیات ربانی یعنی روح القدس آپ کی ہر دم و ہر عرقین رہتی تھی۔ وجہ کیا کہ ہم ان سب باتوں پر تجلیات ربانی کا ایک خاص وقت مقرر کریں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پیدا ہونے کے وقت سے وصال کے وقت تک ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گذرا کہ آپ تجلیات ربانی کے بازگشت نہ رہے ہوں اور آپ پر اسرار غیبی نہ عیاں ہوئے ہوں۔ قرآن مجید کی آیتوں یا سورتوں کا ہر وقت ضرورت نزول اس امر کی خاص دلیل ہے کہ آپ کبھی تجلیات ربانی یا روح القدس یا جبرائیل کی محالست سے علیحدہ نہیں ہوئے اور یہ دیکھ کر ہو سکتا تھا جب آپ ایک عظیم الشان فرض کی انجام دہی کے لئے پیدا ہوں۔ جب آپ پر دنیا کے ایک بہت بڑے حصہ بلکہ کل دنیا کی اصلاح موقوف ہو جب آپ پر توحید کی اشاعت محصور ہو ایسے بڑے اہم فرض کی کامیابی کے ساتھ انجام دینے کے لئے تمام ربانی تجلیوں کا جو جم چاہئے کیونکہ ایسے بڑے کام روح القدس کی پوری تائید اور پورے ہمعرقین ہوئے بغیر ممکن نہیں۔ لوگوں کی طبیعت میں ایک ایسا ذمہ اثر پیدا کرنا جو صدمائیں گزرنے کے بعد ویسا ہی پر زور رہے بغیر ربانی اعداد اور روح القدس کی کامل تائید کے ناممکن ہے بھی زیادہ ناممکن ہے ۔

اگرچہ آپ انسان تھے مگر کامل انسان تھے اور کامل انسان کی جو صفت ہوتی ہے وہ آپ کی مقدس ذات میں ودیعت ہوئی تھی۔ آپ فطرۃ اللہ کو بخوبی سمجھ سکتے تھے اور آپ کو خوب معلوم تھا کہ انسان کے پیدا کرنے کی کیا غایت ہے۔ خود خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہم نے جن آدمیوں کو مخلص عبادت کے لئے پیدا کیا ہے یہ ایک بڑا پر مہنی جملہ ہے جس کی تغیر ابھی تک پورے طور سے کسی مغسرتے نہیں ہوئی۔ ہم نے وحی کے نازل ہونے میں سلف سے مطلق اختلاف نہیں کیا ہے۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ انہوں نے کئی پہلو وحی کے نازل ہونے کے پیدا کئے ہیں اور

ہم سب پہلوؤں سے صرف ایک ہی مراد دیتے ہیں۔ ہیں سب کے ایک ہی سے نیتے اور سب کا ایک ہی
 مفہوم جس طرح چاہے سمجھیں اور جس طرح چاہے یقین کریں۔ نزول وحی کی بعض حالتوں کو بھی شیئ
 علماء سے ایک ہی وقت میں قید کر دیا ہے۔ ہم صرف اس سے اختلاف رکھتے ہیں اور ہمارے خیال ہے
 کہ پیغام خدا ایک صورت سے نازل ہونا چاہیے۔ وقتاً فوقتاً اس کی نئی صورتیں پیدا ہونا کوئی اصلیت
 نہیں رکھتا۔ ایک ہی خدا ایک ہی پیغام اور ایک ہی رسول پھر بار بار نئی صورتوں کا پیغام بھیجنے میں پیدا
 ہونا خلاف عقل ہے۔ خداوند اپنی ہزار نازل تریں مخلوق سے باتیں کرتا ہے اور اپنی گفتگو کا کام کا طریقہ
 ہر ایک کے ساتھ اس سے علیحدہ مقرر کر رکھا ہے اس سے بھی تجاویز نہیں ہو سکتا وہ پیغمبروں سے
 بھی باتیں کرتا ہے وہ ایک فاسق اور فاجر سے بھی ہر کلام ہوتا ہے۔ وہ کبروں سے بھی گفتگو کرتا ہے مگر ایک
 اسے ہر کلام ہر دنیا کا کیا قاعدہ ہے اور اس سے تجاویز ممکن نہیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کبھی تو روح
 القدس اُن پر اپنے بڑے پروں سے دکھائی دیتی تھی اور اس صورت سے پیغام باری تعالیٰ پہنچاتی تھی
 اور کبھی وحی لکھی کی صورت میں نمودار ہوتی تھی اور کبھی آواز نیکے سنائی دیتی تھی اور کبھی برق و رعد کا
 لباس پہنکر ظاہر ہوتی تھی اور کبھی نورین کے آنکھوں کے سامنے چکرانے لگتی تھی۔ یہ ساری باتیں تراشی ہوئی
 ہیں جن کو نزول وحی کے راز سے کچھ بھی تعلق نہیں۔ سمجھ بھی اگر ہم ان کل صورتوں کو تسلیم کریں تو
 صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح پانی کے فوارے ہیں آفتاب کی کرنیں مختلف رنگ پیدا کر دیتی ہیں
 اسی طرح وحی کے اس چشمنے میں جو ہر وقت قلب محمد علیہ السلام سے جوش زن رہتا تھا تجلیات
 ربانی کی شعاعیں اُس جوش زن چشمہ میں نئی نئی صورتیں اور رنگ پیدا کر دیتی تھیں جن کی کہ کوئی سوائے
 اُس ذات کے جبکہ دل میں چشمنہ جی اُلٹا تھا اور کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ نہ وہ خود اس کی اصل کیفیت
 الفاظ میں بیان کر سکتا تھا۔ انسانی زبان کے الفاظ۔ محدود اور وہ حالت اور اس کی کیفیت غیر محدود
 سمجھ کیونکر ممکن ہو سکتا تھا کہ شمر برابر بھی اُس کارزار ادا ہو سکتا ہے۔ وجہ تھی کہ آپ تمثیلوں میں بیان فرما
 تھے۔ کہیں اُسے آواز برق و رعد کی تمثیل میں بیان فرمایا اور کبھی آدمی کی صورت کی تمثیل دی۔ اور کبھی
 تجلیات ربانی کی مثال دیکے سمجھایا۔ اور اصل تو یہ ہے کہ ان تمثیلوں کی بھی آپ کو ضرورت نہ تھی۔ کیونکہ اُن
 تمثیلوں میں بھی سمجھانا محالات سے تھا نہ خداوند تعالیٰ نے آپ کا یہ فرض مقرر کیا تھا کہ صحابہ کو وحی کے
 نازل ہونے کی کیفیت سمجھائیں بلکہ جس نے آپ بیہوش ہوئے تھے وہ صرف اتنا کام تھا کہ آپ وحی بیان

فرماویں اور میں کہی زبردستی نہیں کی گئی کہ خدا کا حکم چرماؤ اور اس پر عمل کرو۔ اس کی تائید خود کلام
 پاک موجود ہے جہاں یہ ارشاد ہوا ہے کہ ”میں میں زبردستی نہیں ہے۔ ہدایت مگر ایسی سے متنازع ہو چکی ہے“
 کلام کی یہی خوبی ہے کہ وہ خود بخود میں گھر کر جاتا ہے اور اس کے نقش بعینہ کی کوشش کے اور خود دل میں
 بیٹھے جائیں۔ آپ کی تعلیم کا طریقہ اس قدر آسان اور نرم تھا کہ دنیا میں کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ تو ان مجاہد
 بھی خود اس کی شہادت ملتی ہے جہاں فرمایا ہے ”نصیحت احسن اور نرم طریقہ سے کی جائے۔ یہ ساری باتیں
 اس امر کا پورا ثبوت ہیں کہ وحی جس کے لفظی معنی نرم بات کے ہیں ایک ایسا لازماً باری تعالیٰ تھا جس کی
 حقیقت لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ تمثیلوں میں بیان کرنے سے اگر کوئی نتیجہ ہو سکتا ہے تو صرف یہ ہے
 کہ عام طور پر لوگ وحی کا وقت کریں اور صاحبِ وحی کو ایک عظیم الشان مرتبہ والا سمجھیں مگر جن کی نظر نسبت
 گہرائی میں جاتی ہے اور جو قوانین قدرت کا اصلی منشا سمجھتے ہیں۔ جنہیں نبوت اور اس کے راز کا اوپری علم ہی ہے
 اور جو محمد اور خدا کے تعلقات سے واقف ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ نزول وحی کے طریقے تشبیل میں سمجھانے
 سے نہ کوئی مطلب ہوتا ہے نہ نزول وحی کا راز نہ سترہ کھلتا ہے۔ ایک نفیس کھانا نہ زبان نے پکانے کے رکھا
 مہمان کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ کھانا بھی کھاتا جائے اور اس کی ترکیب دریافت کرنے کی میزبان کو تکلیف
 دے صرف یہ دیکھنا ہے کہ آیا کھانا اچھا ہے یا نہیں۔ اور عموماً اسی کی تعریف ہوتی ہے کہ کھانا اچھا لگا کر
 اس سے بحث نہیں کہ کیونکر لگا لیا گیا۔ ماں پکانے والے کا نام بتانا اور یافت کرنا کچھ ایسی نازیبا بات نہیں ہے
 اسی طرح ہیں وحی کی بابت فیصلہ کرنا چاہیے۔ صرف اتنا ہی فرما دینا کافی تھا کہ یہ کلام خدا ہے اور مجھ پر
 نازل ہوا ہے اس میں یہ اور امیں اور یہ ناجی ہیں۔ اس کی حقیقت بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ مجھ پر
 وحی نازل ہو نہ کیا یہ طریقہ ہے اور میری یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ اگر کل حدیثوں کو صحیح بھی تسلیم کر لیا جائے
 تو اس سے اتنا ظاہر ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری صورت دیکھ کے یہ ساری باتیں بیان
 کی گئی ہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ کبھی خاص وقت میں آپ نے کچھ فرما دیا بھی ہو مگر آپ کا وہ فرمان حق تشبیہ
 خیال کیا جائے گا حقیقت سے اُسے کچھ سر و کار نہیں ہونے کا۔ جب راحت۔ کٹھناں۔ سٹھاس کی
 کیفیت بیان کرنے میں ہیں تشبیہ الفاظ لانے پڑتے ہیں تو نزول وحی کی کیفیت ہم سے ان محدود الفاظ
 میں کیونکر بیان ہو سکے گی۔ جو کچھ ہم جان سکتے ہیں وہ اُسی قدر ہے جتنا ہمیں خدا نے آگاہ کیا ہے نہ پانچ
 وہ فرماتا ہے ”قل من کان عدو للجبیل فانه نزله علی قلیک باذن اللہ“ یعنی کہہ جو کوئی

روح القدس کا دشمن ہو ہو کر ہے مگر اس نے تو یہ قرآن تیرے دل پر خدا کی طرف سے اتارا ہے اس آیت سے صاف طور پر پتہ چلے گا اور تاویل کے یہ پایا جاتا ہے کہ خود آپ ہی کے قلب مبارک سے وحی کا شہر لایا تھا اس لئے روح القدس نے آپ کے دل پر خدا کی طرف سے قرآن افکار کیا تھا اور ایک آیت سے اس کی تشریح بھی واضح طور پر ہو گئی جہاں خداوند رب العرش ارشاد کرتا ہے بقیۃ الرحمہ من امرہ عطا من یشاء یعنی خدا روح القدس کو جس میں چاہے افکار کیا ہے یا خدا روح القدس کو جس کے پاس چاہتا بھیجتا ہے اس سے یہ بات تو نہیں پیدا ہوئی کہ خدا کا فرشتہ آدمی کی صورت آگے بلفظ قرآن سنا تھا۔ بلکہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کے حکم سے روح القدس کلام خدا کو دل میں افکار دیتی تھی آگے آئے والی آیتیں اور بھی صاف ہیں جن سے تمام شے جو عوام الناس کو ہو رہے ہیں وہ ہو جائیں گے چنانچہ وہ آیتیں ہیں انہ لقول رسول کریم ذی قفا عند ذوالعرش مکین مطاع ثم امین وما صا حکم یخونون لقدس الہی لا فانی المبین وما هو علی الخیب بضنین وما هو بقول الشیطن وجہ فامین تذہیون یعنی یہ قرآن اُس رسول کریم (یعنی روح القدس) کا کلام ہے جو صاحب قوت اور خدا کے نزدیک معزز اور امین ہے اور تہا رانی (محمد) کچھ دیکھنا نہیں کہ اپنے خیالات کو محبوب کی طرح روح القدس اور وحی بھیج جائے اور اُس نے روح القدس کو (اس کی صورت صلیبیہ) افق پر دیکھا ہے اور وہ غیب کی باتوں میں کچھ نہیں اور یہ قرآن مجید شیطان کا قول نہیں۔ پس تہا رانی خیال لکھ جاتا ہے (جو ایسی بدگمانیاں کرتے ہو) ہم پہلے لکھ آئے ہیں کہ روح القدس شروع پیدائش سے آپ کے ہمقرین تھے اور آپ کی ذات اقدس واطہ کے ساتھ مل کے شکر ہو گئی تھی۔ جو کچھ آپ فرماتے تھے وہ روح القدس کی تائید سے ہوتا تھا یا بالفاظ دیگر خود آپ میں روح القدس بولتی تھی۔ روح القدس کو افق پر دیکھنا کیا سنہ رکھتا ہے اس سے یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ ایک جسم چیز افق پر ایک بار دکھائی دی اور پھر غائب ہو گئی۔ بلکہ روح القدس کی صلیبت کو بلند دیکھنے کے یہ معنی ہیں کہ سب اعلیٰ درجہ کی روح القدس کی ہمعقرین بنائی تھی۔ ہم پہلے لکھ آئے ہیں کہ روح القدس کی تائید سے کوئی خالی نہیں ہے اور یہ بھی ہم نے لکھا تھا کہ بقدر مراتب روح القدس کی تائید ہوتی ہے اس کی اس آیت سے شہادت مل گئی۔ افق پر روح القدس کو دیکھنا یہ معنی رکھتا ہے کہ آپ کی ذات میں جو روح القدس ولایت ہوتی تھی وہ اعلیٰ درجہ کی اور بلند تھی یہ ہماری خوش فہمی ہے کہ ہم حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایک جسم قرار دے کے افق پر کھڑا کریں اور

اُن کے بڑے بڑے پر بیان کریں اور اُن کی صورت ایک ایسے خوفناک دیو کی بیان کریں جو ہمارے
شرقی قصہ نویسوں نے زیادہ تر اپنے فنانوں میں لکھے ہیں ایک کامل نور کامل ہدایت کو ایک بیست
ناک جسم میں مقید کرنا یہ ہمارے بعض علماء کرام کا شیوہ ہے جس سے ہم باہمی قسمی سے اتفاق نہیں کر سکتے
رب العرش کا یہ فرمانا کہ جو کچھ مجھ کی زبان سے نکلتا ہے روح القدس کا کلام ہے جو صاحب
قوت بھی ہے اور ہماری نظر میں امین بھی ہے صاف دلالت کرتا ہے کہ روح القدس آپ کی ذات اقدس
و اطہر میں بولتی تھی اور اس قدر وابستہ ہو گئی تھی کہ جو کلام آپ کی زبان مبارک سے سرزد ہوتا تھا اس میں
روح القدس کی تائید ضروری تھی ۔

پھر خداوند تعالیٰ فرماتا ہے قل نزلہ الروح القدس من ربک بالحق یعنی تو کہہ اس قرآن
کو میرے رب کی طرف سے نجاتی کلمے ساتھ روح القدس نے اُنار ہے۔ اس میں شک کرنا اور اسکی صداقت
میں کلام کرنا سخت ناجہی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جو کچھ روح القدس کی طرف سے نازل ہوا وہ حق ہے جو
اور سوائے صداقت کے اُس میں کچھ بھی نہیں۔ وحی اور اُس کے نازل ہونے کی حقیقت بیان بالا سے
مجھنی تا یہ نہ ہو گئی ہوگی زیادہ غور کر کے بعد معلوم ہوگا کہ جو کچھ ہم نے لکھا جو وہ کہاں تک نشانابا ایتھا
کے موافق ہے اور اُس کا تطابق ایک حد تک علوم جدیدہ کے اصول مسلمہ سے ہوتا ہے قوانین قدرت
شاہد ہیں کہ سلام سے زیادہ صاف اور بچہر ہیں آجائے والا مذہب دنیا میں کوئی نہیں۔ یونانی فلسفہ
کی کسوٹی پر پرکھا تو اسے سچا پایا اور اب علوم جدیدہ کی سلطنت ہے انہوں نے ہر طرح سے پرکھا۔
کوئی نقص نہیں دیکھا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ عقل سلیم اور اُردوئی رائے ہونی چاہیے۔ تصدب اندھا
کر دنیا ہے اور پھر حق و ناحق میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ اسلام نے صاف طور پر بتا دیا کہ فرشتہ مکہ کہتے
ہیں خنزول ملائکہ کے کیا معنی ہیں۔ الہام اور وحی کی کیا حقیقت ہے۔ مگر یہودی اور عیسائی لوگ لائی
میں نہیں پہنچے۔ انہوں نے فرشتوں کا ایک خارجی وجود قائم کیا ہے مثل انسان کے فرشتے آتے
ہیں اور اُن سے باتیں کرتے ہیں مثل انسان کے جو پیغام سناتے ہیں اُن میں آواز بھی ہوتی ہے اور
الفاظ بھی ہوتے ہیں اور پھر جسم خاکی سے وہ آسمان پر چلے جاتے ہیں۔ یہ خیال افریقیہ کی وحشی اقوام
کے لئے زیادہ سوزوں ہیں۔ اسلام جیسے مذہب اور شالیہ مذہب کو ان سے کچھ علاقہ نہیں ہے
یہی وجہ ہے کہ یورپ میں عیسائیت مٹنی جاتی ہے اور اُس کا دائرہ اس قدر تنگ ہوتا جاتا ہے

کہ چند روز میں سوائے قومیت کے عیسائیت کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔
 قرآن مجید اس شخص کی سمجھ میں نہیں آ سکتا جس نے تقلید کا جامہ پہن لیا ہے یا نصب تنگی عقل
 کو بیکار کر دیا ہے۔ قرآن میں بحیرہ ہی ہے کہ ہر شخص کی فہم کے مطابق وہ جواب دیتا ہے اور اس کا اظہار بیان
 کر دیتا ہے جس قدر گہری نظر کرتے جاؤ گے نئے نئے مطالب حاصل ہوتے جائینگے اور وہ بار بار بیان
 نکلیں گی جو دیدہ ہوں نہ شنیدہ۔ یہ بات اور ہے کہ ہم اپنے خیال میں کسی خاص مفسر پر ایمان لے آئیں
 اور یہ سمجھ بیٹھیں کہ جو کچھ اس نے لکھا ہے بس وہی خدا کا کلام ہے دوسرے سے اچھی بات بھی ہے
 تو انسا کفر ہے ایسی طبیعت اور ایسے خیالات کا علاج سوائے افسوس اور خاموشی کے ہو نہیں سکتا۔
 غیر طافرانہ طور پر تورات اور انجیل کو قرآن سے مقابلہ کرو تو ایک عظیم فرق پاؤ گے۔ تورات اور
 انجیل کی سب باتیں بافوق العظمت ملیں گی جنہیں کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ قرآن مجید کی تمام باتیں
 حقانین قدرت کے مطابق پائی جائیں گی جن کو اس کے خلاف کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا اور جس نے
 ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اس نے منہ کی کھائی اور سخت سخت اٹھائی۔ وحی اور الہام کے
 کیسے ادق مضمون تھے مگر قرآن مجید نے ایسے حل کئے کہ ایک حکیم سے لگا کے ایک بچہ تک سمجھ سکتا
 اور کبھی کوئی کٹہر چنی پیدا ہی نہ ہو سکے۔ قرآن مجید کی تعلیم بالکل صاف اور سیدھی ہے پڑھنے
 والے اگرچہ حیرت میں پڑے کچھ کا کچھ سمجھ جائیں تو ان کی عقل کا قصور ہے۔ اس کی بالکل ہی مثال

ہے

باران کہ در لطافت و طیش خلاف نیست - در بان لاالہ وید و رشورہ بوم رخ
 یہاں تو ہم نے وحی کے اقسام اور حقیقت بیان کی اب دوسرے پہلو پر بحث کرتے ہیں اور دیکھتے
 ہیں کہ قرآن مجید کو کس وحی سے تعبیر کرتے ہیں اور احادیث نبویہ کو کس وحی سے۔ یہ بحث ہمارے
 علم اور کام کی بہت دلچسپ ہے۔ مگر اس بحث کا ایسے شخص کی سمجھ میں آنا مشکل ہے جو تقلید پرستی
 کرتا ہو اور اس کے دین اور دینی عقائد کا دار و مدار صرف ایک ہی عالم کے خیالات پر ہو۔ ان کے
 ضمیر سلیم عطا ہوتی ہے اور جوانی عقل سے کچھ بھی کام لیتا جانتا ہے وہ ہماری بحث کو سمجھ گا بھی اس
 لطافت بھی اٹھائے گا اور ممکن ہے کہ اسے کچھ فائدہ بھی ہو چنانچہ وہ بحث یہ ہے +

وحی متلو اور وحی غیر متلو

وحی کی دو قسمیں ایک وحی متلو یعنی قرآن مجید اور ایک وحی غیر متلو یعنی حدیث قدسی یا سنت۔ پہلے ہم ثابت کر چکے ہیں کہ آپ کا کوئی کلام روح القدس کی آمیزش سے خالی نہ ہوتا تھا اور جو کچھ آپ کے دل میں القا ہوتا تھا اُسے وحی کہتے ہیں تو ضرور ہوا کہ وہ صحیح حدیث جو آپ نے بیان فرمائی نہیں روح القدس کی تائید سے خالی نہ ہوں۔ چونکہ اُن احادیث کا طرز کلام قرآن کے طرز بیان سے مطلقاً مطابقت نہیں رکھتا اس لئے اس پر اگرچہ وحی کا اطلاق کیا گیا لیکن اُس میں اور قرآن میں فرق کرنے کے لئے عدا جدامام ٹھہرا دیئے ایک کو وحی متلو اور دوسرے کو وحی غیر متلو یعنی سنت اور حدیث قدسی کہا۔ اب یہ بحث نہایت عجیبہ ہے کہ جب اس بات کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ روح القدس ہم ہمراہ تھا جہاں نہ ہوتی تھی اور ہر وقت آپ کی زبان سے بولتی تھی غرض جو کلام آپ فرماتے تھے وہ وحی سے خالی نہ ہوتا تھا اور پھر قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کے علم ادب میں زمین و آسمان کا فرق ہے اور اگر کسی طول طویل حدیث کی ایک چھوٹا سا جملہ بھی قرآن مجید کا آجاتا ہے تو بالکل علیحدہ معلوم ہوتا ہے۔ اور قرآنی الفاظ کی صورت سے چھپاں ہی نہیں ہوتے اسکا جواب یہ کہ جو حدیثیں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ آلہ وسلم سے روایت کی جاتی ہیں وہ بالسنی روایت ہوتی ہیں یہ صرف ہماری ہی رائے نہیں ہے بلکہ ایک بڑا گروہ علماء کا اس طرف گیا اور الفاظ رسول خدا احمد عربی کے نہیں ہوتے اگرچہ مطلب کچھ نہ کچھ ہونا ممکن ہے۔ چونکہ الفاظ غیروں کے ہیں یہی وجہ ہے کہ قرآن کے علم ادب اور احادیث کے علم ادب میں فرق ہے۔ یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ حضور انور نے تمام زندگی میں جتنی باتیں کیں یا جتنے الفاظ بیان کیے نہ کالے وہ سب اسی شان اور عظمت کے تھے جیسے قرآن کے ہیں کیونکہ روح القدس کے قلب پر کامل غلبہ تھی وقت ہوتا تھا جب قرآن کے بیان کرنے کی ضرورت پڑتی تھی اور یہ بات انسانی حالت سے بعید نہیں ہے معمولی انسانی حالت پر غور کر لو ایک تو وہ الفاظ ہیں جو اُس کے قلم سے نکلے ہیں اور ایک وہ الفاظ ہیں جو ان کی زبان سے نکلے ہیں دونوں کے علم ادب اور شان میں بہت بڑا فرق ہوگا۔ کبھی ممکن نہیں کہ ہماری وہ تحریر جو ہم نے ایک تھامکے میں خاموشی سے لکھی ہے ہماری اُس تقریر سے مطابقت ہو جائے جو ہم نے زبانی میں عام میں کی ہے۔ لاکھ کچھ ہیں بولنے کی مشق ہو پھر بھی بہت بڑا فرق ہوگا۔ یہ مثال اگرچہ بہت

اوتے مثال ہے پھر بھی اس سے کچھ نہ کچھ سمجھ میں آجاتا ہے کہ قرآن کی زبان میں اور حدیث کی زبان میں کیوں بہت بڑا فرق ہے۔ فرق تو فوق کچھ نسبت ہی نہیں ہے۔ اب ایک بحث بڑی دلچسپ م کرتے اور بتاتے ہیں کہ وحی کا رنگ حضرت رسالت اکبرؐ کیساں رہا یا کچھ بدل گیا قرآن مجید سے تو صریح طور پر یہ نہیں پایا جاتا کہ پہلے وحی کا رنگ اور تھا اور حضرت رسالت اکبرؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدل گیا۔ مگر ہم اسے تسلیم کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا اور جس کا اشارہ ہم پہلے بھی کر آئے ہیں۔ لیکن اب اسے ہم بالتفصیل لکھتے ہیں۔ ابتدا پر وحی پہلے نازل ہوتی تھی وہ دراصل راس القام کا (جو خدا کی طرف سے روح القدس کے ذریعے دل میں ہوتا تھا) کبھی کبھی جب ضرورت ہوتی تھی (مگر ہم یہاں کر دیتے تھے۔ روح القدس کے الفاظ سے کچھ غرض نہ ہوتی تھی۔ تورات اور اناجیل میں خدا کو متکلم کہیں نہیں بنایا گیا ہے مگر قرآن مجید میں خدا پر حکم کیا گیا ہے بعض پادری اعتراض کرتے ہیں کہ خدا کے متکلم بنانے سے ایک قسم کا تنقیص مراد ہے کہ لوگ حقیقہ سے آئیں اس سے یہ نہیں پایا جاتا کہ وہ حقیقت یہ کلام خدا ہی ہے۔ یہ اعتراض اگر غور دیکھا جائے تو زیادہ وقعت نہیں رکھتا۔ اس کا ثبوت ملنا مشکل ہے کہ پہلے وحی کیونکر آتا ہوتی تھی اس لئے کہ تورات اور اناجیل حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ کے کوئی وحی بعد انکے آگئی یہ جس طرح مسلمانوں نے حدیث میں کی ہیں اسی طرح تورت و اناجیل کے قصص جرح ہوتے پھر بھی غور سے دیکھا جائے تو احادیث کی جرح و تنقید میں بہت بڑا بل ہے۔ چار سے مان اسماء الرجال کو کیا صحیح اور غیر صحیح پر کھنے کی کوئی ہے۔ مگر تورت و اناجیل کے اقوال پر کھنے کی کوئی کوئی اس وقت تک ایجاد نہیں ہوئی۔ ہیں جہاں اس بحث سے کچھ سرکار نہیں صرف دکھانا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ جو کلام خدا فرماتے تھے اگر اسی وقت لکھ لیا جاتا تھا تو ضرور اس پر غور کیا جاتا اور جب کلام خدا صاف ماہرین کے بعد لکھا گیا تو اس میں کلام بتاتی کی شان ہی کیوں کر پائی جاسکتی ہے۔ ہم اس بحث کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ علماء نصاریٰ کا خیال ہے وہ صحیح ہے جیسا کہ یوں سوچیں اور دیکھیں صاحب لکھتے ہیں "روح القدس نے جن کی تعلیم اور مدد سے انجیل نویسوں اور حواریوں نے لکھا ہے ان کے لئے کوئی زبان نہیں تھی اور ہی تھی بلکہ اس لئے کہ ان کے دلوں میں صرف مطلب بھرا دیا اور فطرت میں پڑے ہوئے کچھ لایا اور ہر ایک کو اختیار دیا کہ اپنے خاصہ اور عبارت میں اسکو اور کسے اور جیسے ہم ان پاک لوگوں کی لیاقت اور مزاج کے موافق ان کی زبان

میں فرق پاتے ہیں اسی طرح وہ شخص جو اصل زبان سے ماہر ہوگا۔ معنی۔ لوقا۔ پال۔ اور یوحنا کے
محاوے میں فرق پائیگا۔ اگر مجموعہ القدس حواریوں کو عبارت بناوٹی قویہ بات ہرگز نہ ہوتی بلکہ اس حالت
میں کتب مقدسہ میں سے ہر کتاب کا محاورہ علیحدہ ہوتا اس عبارت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ روح القدس
نے کلام بنائی حواریوں اور انجیل نویسوں کے دل میں القا کیا۔ دوسرے یہ بھی ہدایت کر دی کہ اپنی محاورہ
کے مطابق اسے بیان کرنا اس کے یہ سننے ہیں کہ اگر روح القدس چاہتی تھی تب بھی حدیٰ طے نہ کی
کی گزشتہ باتوں حواریوں اور انجیل نویسوں کے دلوں میں القا نہیں کر سکتی تھی۔ غرض عیسائیوں کا یہ
عقیدہ معلوم ہو گیا کہ بطور مضمون کے وحی القا ہوتی تھی اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا آیا انبیاء علیہم
السلام کو بھی بطور مضمون کے وحی القا ہوتی تھی یا بطور عبارت اور الفاظ کے اگر سابق الذکر کو مان
لیں تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور انبیاء سے بہت اعلیٰ ہے کہ
روح القدس کلام خدا آپ میں القا بھی کرتی تھی اور اس کی عبارت بھی بناوٹی تھی اور اگر آخر الذکر کو
بائیں کو پوری صاحب کا طریقہ وحی بدلنے کا اعتراض قائم نہیں رہتا ۴

اس کے بعد اگر ہم بغرض محال تسلیم کر لیں کہ سوائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کل انبیاء کو وحی
بطور مضمون کے القا ہوتی تھی اور روح القدس کے ذریعہ سے انہیں الفاظ اور عبارت نہیں بتائی جاتی
تھی اور پھر اخیر میں یہ طریقہ بدل دیا گیا۔ تو اس سے اس امر کا ثبوت ملتا ہے کہ جب خدا کی محبت پوری
ہوتی اور اس نے دیکھ لیا کہ لوگوں نے جہنم کے خدا کے الفاظ دیکھے تھے بہت کچھ ان میں تبدیلیاں
پیدا کر دیں اور جس نے جو کچھ چاہا گھٹا بڑھا دیا اور اس اثناء میں سلسلہ نبوت برابر جاری تھا اور
اخیر نبوت کا سلسلہ ختم ہونے کو تھا اس لئے یہ حکمت تھی کہ روح القدس مضمون کے ساتھ عبارت
بھی القا کرے تاکہ پھر تبدیلی کا سامان و گمان بھی نہ رہے سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے اگر مضمون ہی مضمون
القا ہوتا اور وہ بدلا جاتا (کیونکہ مضمون کا بدلا جانا نئے نئے الفاظ میں دھکے اور نئے نئے محاوروں
میں اس کے لازمی ہے) تو پھر اور کبھی نبی کے آنے کی ضرورت داعی ہوتی تاکہ وہ بتائے کہ کلام خدا میں یہ
یہ تحریر نہیں ہوئی تھی۔ اور جب خدا کو سلسلہ نبوت پہلے سے معلوم و پہنچ جاتی ہے تو ختم کرنا تھا تو ساتھ ہی یہ
بھی لازمی حکمت تھی کہ وحی کے الفاظ بدلنے کی طرف نبی بدل دی جاتی اور پہلے مضمون کے وحی عبارت
میں شامل ہوتی اور ہر لفظ پر مہر خدا لگائی جاتی اور کل کلام خدا کی طرف منسوب کیا جاتا اور

اُس کی شان تمام معجز کلاموں سے بالکل علیحدہ ہوتی اور اُس کا ایک ایک لفظ مثل روشن چاند کے ہوتا جو آسمان پر ستاروں سے الگ دکھائی دیتا ہے۔ یہ جواب ہر عیسائیوں کے اعتراضوں کا جو وہ بڑے زور شور سے نقل و نقل دیتی تھی اسلام پر کرتے ہیں۔ روح القدس نے کلام کا الفاظ لفظ کیا اور لفظ بلفظ حضرت رسالت مآب نے لوگوں کو پڑھ کر سنایا اب معلوم ہوا کہ وحی متاواُس وحی کو کہتے ہیں جس کے الفاظ بھی خدا ہی سے ہوں اور وحی غیر متلو وہ ہے جو بطور مضمون کے روح القدس کے ذریعہ سے القا ہوتی ہو۔ وحی غیر متلو کا درجہ وحی متلو سے اونٹ ہے اسی بنا پر مسلمان مفسر انبیاء حضرت رسالت مآب ﷺ علیہ السلام کو صاحب وحی متلو سمجھتے ہیں۔

اب اس کی کچھ باتوں کا تو کوئی جواب نہیں کہ طریقہ انقاسے وحی کی تبدیلی تکمیل نبوت پر اس لئے دلائل اگر قی ہے کہ خدا کو اپنا قدیمی قاعدہ بدلنے کی کیا ضرورت تھی تو اس کے بجائے کلام الہامی جواب یہ ہو سکتا کہ خدا کو خلاف عادت کیا ضرورت تھاجیسا کہ عیسائیوں کا دین ایمان ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام بے باپ کے پیدا ہوئے مگر کے زندہ ہوئے اور پھر مرچ جسم آسمان پر اٹھائے گئے اس خلاف عادت امر کے کرنے کی خدا کو کیا ضرورت تھی۔ اب جو جواب پادری صاحب اس امر کا دیں گے وہی جواب مسلمان طریقہ وحی کی تبدیلی کی نسبت دیدیں گے۔

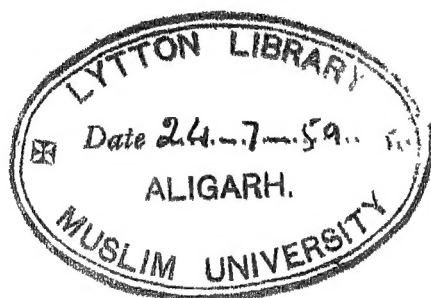
جو کچھ پہلے وحی کی بابت مختصر بحث کی ہے ہمارا خیال ہے کہ ناظر تفسیر کی تسکین کے لئے بہت کافی ہوگی وہ اس تمام بحث کو بغور پڑھ کے سمجھ جائے گا کہ ہمارے نبی موصوم و برحق خود ختم وحی تھے آپ کے مبارکے لہجے ہر وقت وحی کے شے روح القدس کے ذریعہ سے آتے تھے۔ آپ در حقیقت نہیں بولتے تھے۔ بلکہ روح القدس بولتی تھی آپ در اصل کلام نہیں کرتے تھے بلکہ روح القدس کلام کرتی تھی قرآن مجید خود اس امر کی شہادت دیتا ہے کہ اُس کا ایک ایک لفظ روح القدس کی آمینش سے خالی نہیں۔ تھوڑی دیر کے لئے دنیا کے کل مذاہب سے کنارہ کر لو اور پھر غیر قرآن قرآن پر غور کرو تو تمہیں ایک سخت حیرت انگیز نقشہ دکھائی دے گا۔ یہ کتاب جیسی پرلڑنے والی جیسی ایک ننگی جاوید اپنے ساتھ رکھتی ہے۔ اس کے ایک ایک جلد میں ایک زندہ روح ہے جس کی قوت تیرہ سو برس سے جوں کا توں باقی ہے زمانے بدل گئے مذاق بدل گئے خیالات بدل گئے۔ مگر اُس کے الفاظ اب اب بھی ایک ہی جگہ قائم ہیں اور کسی کو جرات نہیں ہو سکتی کہ ذرا بھی سودا دینی سے اُس کی طرف

دیکھ لے جو مسلمان نہایت کذا و خیال ہیں اور اگرچہ وہ نام کے مسلمان ہیں مگر جیب ان کے قریب سے نکال دیا
 میں یہ کہا جاتا ہے کہ خداوند تعالیٰ قرآن مجید میں یہ فرماتا ہے تو پھر ان میں دم زدن کا یا بار نہیں ہوتا
 اور وہ اپنی سلامتی خاموشی میں دیکھتے ہیں۔ ایک نظر سے تو سچی دنیا کو دیکھو جہاں انہیں حکومت
 کر رہی ہے اور ایک نظر سے اسلامی دنیا کو دیکھو جہاں قرآن حکومت کرتا ہے تو تمہیں بہت بُرا
 فرق معلوم ہو گا۔ انجیل کی حکومت بوسیدہ دکھائی دے گی اور یہ جگہ طواغیت الملوکی سے
 مذہبِ علاوہ علوم جدیدہ کی سلطنت معلوم ہو گی اور جب اوپر غور کرو گے تو تمہیں معلوم ہو گا کہ
 قرآن کی حکومت میں اب بھی دم خرباقتی ہے اور جو رعب اُس کا ایک غریب شخص پر ہے وہی
 شہنشاہ بحر پر ہے۔ ہر لفظ میں ایک زندہ روح۔ حرارت اور قوت پائی جاتی ہے اور اُس کا
 سبب اگر معلوم ہوتا ہے تو صرف یہ کہ یہ وحی متلوہ اور انجیل وحی غیر متلوہ یعنی اُس کے الفاظ بھی روح
 القدس کے الفاظ ہیں اور انجیل کے الفاظ روح القدس کے الفاظ نہیں ہیں۔

اسے انبیاء کے سچے محسن تیری شان برتر واسطیٰ ہے تجھ میں ہر وقت روح القدس ابھرتی ہے۔
 بیشک تیرا کلام روح القدس کا کلام ہے۔ اب بھی روح القدس اُس میں اُسی روحانیت کو موجود
 ہے اور جس وقت تیری کتاب پڑھی جاتی ہے میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ روح القدس بول رہی
 ہے اُسے نادنی برحق تو اب بھی ہم میں وعظ فرماتا معلوم ہوتا ہے جب تیری کتاب پڑھی جاتی ہے
 تو تیری موجودگی کا نقشہ ہمارے آنکھوں کے آگے کھنچ جاتا ہے۔ کچھ تو ہے جس کا یہ اثر ہے اور
 کوئی بات تو ہے جس نے ایک ہی رتبہ میں سب کو جاکر کھاسا ہے اس کے قریشی بنی تیر ہی کتاب
 کی رہنمائی سے پہنچے پاسکتے ہیں اور تیری ہی ہدایت سے ہم مترنم مقصود پہنچ سکتے ہیں۔ اختلافات
 نے اگرچہ مسلمانوں کو گھیر لیا ہے مگر تیرا اور تیری انجیل کا اسے ای بنی ہر فرقہ وی احکام کرتا ہے
 تیری روشن کتاب کی ایک چھوٹی سی آیت چشمِ زون میں ہزار سال اختلافات کو مٹا دیتی ہے۔
 کیوں نہ ہو اور رب العرش کا سچا سچ ہے اور تیری کتاب روح القدس کی تائید سے ترتیب دی گئی ہے

تمام شد

س

CALL No.

۲۹۷۵۰۲

ACC. NO.

۲۲۴۸

AUTHOR

سید علی

TITLE

سورۃ الفاتحہ

URDU SECTION

۲۹۷۵۰۲

۲۱۷۷

۲۲۴۸

DATE	NO.	DATE	NO.
18/11/72	5669	16-7-83	721

OK

AT THE TIME

MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:—

1. The book must be returned on the date stamped above.
2. A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over - due.

